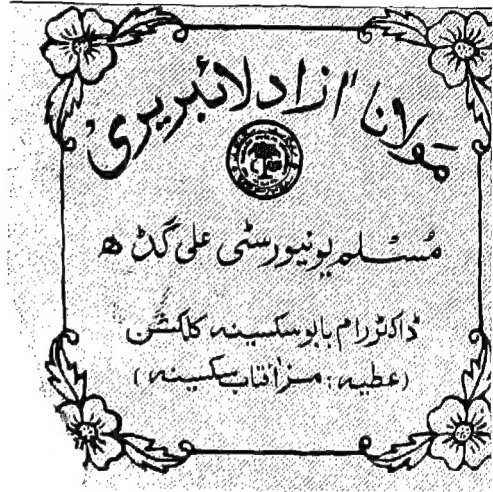

File - MAHADAMA - E - ADAB - E - URDU.

U32768

Date. 30/12/03

Kitab Kat

Location - Talib Allalabadi .

Pushkin - Raj Sahas Kaur Deyal Aggarwal
(Allalabadi) .

Date - 1946 .

Pages - 156 .

Subjects - Indian Art - Painting .

Rai Dayal Ram Agarwal Collection

MUKADAMA-I-ADAB-I-URDU

مقدمہ ادب اردو

Recommended for Supplementary reading in
Urdu for High Schools

BY

TALIB ALLAHABADI

ALLAHABAD

RAI SAHIB RAM DAYAL AGARWALA

Publisher

1946

Price Rs. 1/-

Ram Babu Saksena Collection.

१११०४.९

११६

(११२)

۳۲۸۵۸

91 OCT 1932

فہرست

- ۱ اردو ہندی ہندستانی ..... بید سجاد ظہیر
- ۳۲ ۲ ایران کی جدید شاعری ..... بید سبط حسن
- ۵۲ ۳ نئی ادبی قدیں ..... کرشن چندر
- ۶۶ ۴ یاد ہے اب تک ..... (نظم) جوش ملیح آبادی
- ۶۹ ۵ رات ..... (نظم) جعفری
- ۷۲ ۶ ادب برائے ادب ..... (نظم) ظہیر کاشمیری
- ۷۴ ۷ حیاتِ ناتمام ..... (نظم) علی اختر حیدر آبادی
- ۷۶ ۸ افسانہ سرا ..... (نظم) احمد ریاض
- ۷۹ ۹ احساس کی پھیری ..... (نظم) احمد ندیم قاسمی
- ۸۲ ۱۰ تین غنڈے ..... (کہانی) کرشن چندر

اُردو ہندی ہندستانی کا مسئلہ

غالباً اس وقت ہمارے ملک میں کوئی تہذیبی مسئلہ اس قدر الجھا ہوا نہیں ہے جتنا کہ اُردو ہندی اور ہندوستانی کا مسئلہ ہے۔ اُردو اور ہندی کے حامیوں میں ان دونوں زبانوں کی اصل ان کی ترقی و فروغ، ان کی موجودہ حالت و کیفیت اور مستقبل میں ان کے ارتقا کے متعلق شدید اختلاف رائج ہے۔ انتہا یہ ہے کہ اُردو کے بعض طرفدار ہندی کے اور ہندی کے بعض جو شیخے مدعی اُردو کے وجود سے ہی انکار کرتے ہیں۔ ان کے نزدیک ہمارے ملک کی یہ بڑی بڑی زبانیں تنگ نظری اُحد اور شرارت کی وجہ سے پیدا ہوئی ہیں اور ترقی کر رہی ہیں۔ مثلاً۔ آنجنابی پنڈت رام چندر شکل جھوں نے ہندی ادب کی نہایت عالمانہ تاریخ لکھی ہے اُردو کے متعلق فرماتے ہیں کہ وہ کھڑی بولی کا ”کریزم روپ“ یعنی بگڑا ہوا عقلی روپ ہے، اس کا اصلی روپ ہندی ہے۔

ڈاکٹر دھرم چندر دیا، الہ آبادیونی ورٹی میں شعبہ ہندی کے صدر لکھتے ہیں:۔
 ”چونکہ ہمارے حاکم اب بدل گئے ہیں (یعنی مسلمانوں کی جگہ انگریز ہندوستان کے حکمران ہیں)، اس لئے پہلے کے مقابلے میں اب اُردو کا مستقبل اتنا روشن نہیں رہا۔
 پنڈت امر ناتھ جھا، دہلی چانسلسر الہ آبادیونی ورٹی فرماتے ہیں:۔
 ”اُردو کی تمام ترقی اور روح بدیسی ہے، ہندوستانی نہیں۔“
 اب اُردو کے حامیوں کی ہندی کے متعلق جو رائے ہے وہ بھی سنئے۔
 میاں بشیر احمد صاحب، اڈیشہ ”ہمایوں“ لکھتے ہیں:۔
 ”مجھ پر ہندی ایک معنوی زبان ہے“

مولوی عبدالحق صاحب، اڈیشہ، کہ ”اُردو ہندی کی ترقی یافتہ شکل ہے“ آئیے

نزدیک ہندو ہندی ہندو تعصب اور فرقہ پرستی کی وجہ سے وجود میں آئی ہے۔ ڈاکٹر تیج بہادر سپرو بھی ہندی کے متعلق ایسی ہی رائے رکھتے ہیں۔

یہ بھی واقعہ ہے کہ مسلمانوں میں پڑھے لکھے لوگوں کا ایک گروہ ایسا پیدا ہو گیا ہے جسے ہندی کے نام سے چڑھ ہے۔

جب ہندستان کی ایک مشترکہ قومی زبان کا سوال اٹھتا ہے تو اردو ہندی کا جھگڑا کھڑا ہو جاتا ہے۔

ہندی کے حامی کہتے ہیں کہ ہندستان کی راشٹر بھاشا ہونے کا حق صرف ہندی کو ہے۔

اردو والے اعلان کرتے ہیں کہ اردو ہی اس ملک کی قومی زبان بن سکتی ہے۔

ہندی والے اردو والوں کو اور اردو والے ہندی والوں کو قائل نہیں کر سکتے۔

گاندھی جی نے حال میں ایک درمیانی صورت نکالنے کی کوشش کی ہے لیکن خود کانگریس کے تمام لوگ اس معاملے میں گاندھی جی سے متفق نہیں ہیں۔ ایک طرف بابو پرشوتم داس

ٹنڈن، سپر نائنجی اور ہندی ساہت سیلن کی اکثریت ہے۔ اس گروہ کا کہنا ہے کہ ”ہمیں ڈر ہے کہ ہندستانی کا مبہم نام دے کر ملک پر کہیں اردو نہ ٹھونس دی جائے“ (سپر نائنجی کا بیان)

دوسری طرف جمعیت علماء اور اکثر مسلمان کانگریس ہیں جو گاندھی جی سے اس معاملے میں اتفاق نہیں کرتے۔ انہیں یہ ڈر ہے کہ ہندستانی کے نام پر کہیں ہندی کا پرچار نہ شروع ہو جائے۔

ان دونوں گروہوں کے درمیان گاندھی جی اور ان کے ہندستانی کے حمایتی کھڑے ہیں۔ ان کے لیے تیار کی جا رہی ہے کہ ان کی اکثریت بھی گاندھی جی کے تصور والی ہندستانی کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔

اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ملک میں تہذیبی میدان میں گویا دو ایسے کیمپ بن گئے ہیں جو ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں۔ اور یہ تہذیبی جنگ دن بدن زیادہ شدید ہوتی جاتی ہے۔

دونوں فریق صرف اپنے کو بچائی پر سمجھتے ہیں۔ دوسری طرف انہیں صرف بھوت اور ہند اور تعصب نظر آتا ہے۔

’اب سال ۱۹۴۷ء کا اگر وہ سب کچھ ٹھیک ہے جو اردو والے ہندی کے متعلق اور ہندی

والے اردو کے متعلق سوچتے ہیں، اور اگر ان دونوں زبانوں کی بنیاد مصنوعی اور غیر فطری ہے تو پھر اس کا کیا سبب ہے کہ ان دونوں زبانوں کی دن بدن ترقی ہو رہی ہے اور ان کی مقبولیت عوام میں بڑھ رہی ہے؟ ان میں ہماری قوم کے بہترین علمی، سیاسی، فلسفیانہ مذہبی اور ادبی خیالات و جذبات کی ترجمانی ہو رہی ہے، ہندوستان کے ان علاقوں میں بھی جہاں دوسری زبانیں بولی اور لکھی جاتی ہیں اردو اور ہندی کو لوگ شوق سے پڑھتے ہیں اور موقع پڑنے پر بولتے بھی ہیں۔ اردو اور ہندی کو ہندوستان میں ایک بین الاقوامی کی حیثیت حاصل ہو رہی ہے۔ بہت سے لوگ جو ہندوستان کی دوسری زبانیں بولتے اور لکھتے پڑھتے ہیں۔ اردو یا ہندی بولنا اور پڑھنا اپنا قومی فرض سمجھ لگے ہیں۔ لیکن ترقی اور دو اور دو کی دوسری زبانیں کالی کٹ سے لے کر آسام تک اور چٹ گاؤں سے لے کر کراچی تک پھیل گئی ہیں۔ اسی طرح ہندی کو بھی سا ہندوستان میں بہت زبردست مقبولیت حاصل ہو رہی ہے۔ ظاہر ہے کہ جب تک کسی زبان کی جڑیں کسی قوم کی تہذیبی اور روحانی روایات میں پیوست نہ ہوں اور جب تک اس کی بنیاد کسی ایسی زندہ بولی پر نہ ہو جس کی خاص گروہ یا طبقہ تک محدود نہیں بلکہ عوام میں بھی رائج ہو، اس وقت تک وہ عمومی حیثیت حاصل نہیں کر سکتی، اور ایک جمہوری اور ترقی پذیر ماحول میں کلچر کے ارتقاء کی آواز کار نہیں بن سکتی۔ چونکہ اردو اور ہندی ایسی زبانیں ہیں اس لئے وہ ترقی کر رہی ہیں، اسی لئے ان میں صلاحیت ہے کہ ہماری قوم کے بڑے بڑے حصوں کی تعلیم کا ذریعہ اور وسیلہ بنیں۔ ان میں اس کی بھی صلاحیت ہے کہ وہ ہندوستان کے مختلف زبان بولنے والے علاقوں کے لوگوں کی مشترک زبان ہوں۔

اردو کی ابتدا کیسے ہوئی؟

مسلمان جب ہندوستان میں گیا رہیں اور بارہویں صدی عیسوی میں آئے تو ان کا یہی مرکز وہ علاقہ تھا جہاں اردو سے لے کر دہلی، آگرہ اور میرٹھ تک پھیلا ہوا ہے۔ لیکن ان کے اس کو سانی اعتبار سے مغربی ہندی کے علاقے میں شامل کیا ہے۔ مغربی ہندی کی پانچ شاخیں ہیں۔ بانگلو، کھڑی بولی، برج بھاشا، قنوجی اور بنڈیلی۔ دلی اور اس کے آس پاس کے علاقے میں بانگلو اور کھڑی بولی بولی جاتی تھیں۔ باہر سے آئے والے مسلمان ترکی یا فارسی بولتے تھے۔ اب کھڑی بولی میں

ترکی اور فارسی کے الفاظ ملنے شروع ہوئے۔ مسلمان حکمرانوں کی سرکاری زبان فارسی تھی، لیکن زندگی اور حکومت کی ضرورتیں انہیں عام لوگوں کی زبان کا استعمال کرنے پر مجبور کر رہے تھے، اسی طرح سے عام لوگوں کے لئے بھی ضروری تھا کہ وہ اپنی بات سننے والوں کو سمجھا سکیں۔

حکمرانوں سے دور مسلمان صوفیوں اور فقیروں کا بھی طبقہ تھا جو اپنا پیام اس ملک کے عوام تک پہنچانا چاہتا تھا۔ یہ لوگ عربی فارسی اور ترکی کے عالم تھے، لیکن انہوں نے محسوس کیا کہ اپنے روحانی پیام کو ہندوستان کے عام لوگوں تک پہنچانے کے لئے یہاں کے علوم مذہبی اور فلسفیانہ حضرت کو جاننا اور سمجھنا ضروری ہے، چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ ابتدائی دور کے مسلمان علماء اور صوفیاء سنسکرت اور یہاں کی دوسری زبانوں کو سیکھتے اور پڑھتے تھے اور ہندوستان جیسے متمدن ملک کے مذہبی رجحانات سے متاثر بھی تھے، کھڑی بولی میں فارسی الفاظ کی آمیزش کے ساتھ سب سے ابتدائی فقرے اور چند اشعار شہر درویش اور صوفی بابا فرید گنج شکر سے منسوب ہیں۔ بابا فرید خود اس زبان کو ہندی یا ہندی کہتے تھے۔ بابا فرید بارہویں صدی کے آخر ۷۷۰ھ میں پیدا ہوئے اور آپ کا انتقال ۸۲۵ھ میں ہوا۔ آپ کا مزار پاک پٹنہ کے قریب ہے جہاں پر کے جنوب مغرب میں واقع ہے۔ ظاہر ہے کہ مسلمان درویش اور مبلغ اپنے مذہبی وعظ یہاں کی ہی زبانوں میں کرتے ہوں گے۔ حافظ محمود شیرانی صاحب اپنی کتاب پنجاب میں اردو میں شیخ اسماعیل لاہوری کی مجالس وعظ کے بارے میں لکھتے ہیں کہ ان میں ہزاروں کی تعداد میں ہندو شریک ہوتے تھے۔ یہ بھی تیسری صدی کی بات ہے۔ یہی صدی امیر خسرو کی بھی ہے جنہیں جہدِ اُردو اور ہندی کا جنم دانا مانا گیا ہے۔ ہمیں یہ تب بھولنا چاہئے کہ امیر خسرو سلطان دہلی کے دربار سے تعلق رکھتے تھے، اسی بارے ملک کے بہت بڑے عالم، شاعر، ماہرِ موسیقی، درویش اور صوفی تھے اور حضرت نظام الدین اویلیا کے محبوب مریدوں میں سے تھے۔ امیر خسرو نے جب خواجہ صاحب کے ہاتھ پر بیعت کی تو اپنا لاکھوں روپیہ کا مال و زر غریبوں میں بانٹ دیا۔ خسرو کی عمر بیاں، پہیلیاں، دو سٹھے، ڈھکولے ہماری زبان کی عوامی اصل کا سب سے بڑا ثبوت ہیں۔ خسرو نے جو زبان استعمال کی وہ ان کی اختراع کی ہوئی نہیں ہے، لیکن ان کی عظمت اس میں ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو اس کی عروج و عریضی زبان کو اپنی تخلیق کے لئے استعمال کیا جو عوام سے متعلق تھی اور جو عام کے لئے تھی۔

یہی صوفی، فقیر، درویش اور شمالی ہندوستان میں رہنے والے عام لوگ جب مسلمانوں کے سیاسی اقتدار کے ساتھ گجرات اور دکن گئے تو اس زبان کو اپنے ساتھ وہاں بھی لے گئے ہیں یہ یاد رکھنا چاہئے کہ مسلمان حکمرانوں کی زبان فارسی تھی اور وہاں اور جاگیریں طبقے سے متعلق جس قدر بھی ادب اور دیگر علمی یا مذہبی مفاہیم کی تخلیق ہوتی تھی اس کی زبان فارسی ہوتی تھی ہندی یا ہندوی نیچے کی نیم تعلیم یافتہ یا غیر تعلیم یافتہ عوام میں استعمال ہوتی تھی اور ابھی تک ادبی درجہ حاصل نہیں کر سکی تھی ضرر یہ کہ لوگ جن کا تعلق عوام سے تھا جو عوام تک اپنا پیام پہنچانا چاہتے تھے اور جو عوام پر روحانی اثر ڈالنا چاہتے تھے اس بولی کو استعمال کرتے تھے۔ یہی سبب ہے کہ اردو نثر کا سب سے پہلا رسالہ حضرت گیسو دراز بندہ نواز کا لکھا ہوا ہے۔ حضرت گیسو دراز بندہ نواز تعلیم تبلیغ کے لئے دلی سے ہیں کہ گجرات آگئے اور آخر میں گلبرگہ میں آکر متوفی ہوئے۔ آپ کا رسالہ معراج الشائقین غالباً ۱۲۹۱ھ یعنی چودھویں صدی کے خانہ پر لکھا گیا ہے۔ تقریباً ایک سو سال بعد ۱۴۹۵ھ حضرت شاہ میراجی شمس الدشاق کی شرح مرغوب القلوب ملتی ہے جس کی زبان معراج الشائقین کی زبان سے بہت ملتی جلتی ہے۔ میراجی کے صاحب زادے شاہ بُراں الدین جانی بھوپوری نے نظم و نثر دونوں لکھی جس کے نمونے ملتے ہیں۔ آپ کی وفات کی تاریخ ۱۵۸۲ھ ہے۔ سترہویں صدی کے اوائل میں بھی صوفیا اور شائکھ کے لکھے ہوئے مذہبی رسالے اور نظمیں ملتی ہیں۔ اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ ملا وجہی کی قطب منشری (۱۶۲۹ھ) سلطان ہمدانی قطب شاہ ۱۵۸۰-۱۶۱۱ کی ابتدائی منظومات اور ۱۶۳۴ھ میں تحریر شدہ سب رس کے پہلے بابا فرید گنج شکر کے زمانے سے لے کر سترہویں صدی کے شروع تک یعنی تقریباً پانچ سو سال تک کھڑی بولی، ہندی یا ہندوی کے نام سے صوفیا، مشائخ، فقرا اپنی مذہبی تبلیغ کے لئے استعمال کرتے رہے یہاں پر یہ امر بھی توجہ کے قابل ہے کہ اس زمانے میں ہمارے ملک میں ہندو مسلم اتحاد کی ایک زبردست تحریک جاری تھی۔ تصوف کا فلسفہ ہمہ اوست اور پیدائش کے ہستی کے تصور میں نہ صرف گہری مشابہت تھی بلکہ یہ بات اب ثابت ہو چکی ہے کہ یہ دونوں اسلامی اور ہندو تصورات ایک دوسرے پر اثر انداز تھے۔ مسلمان اور ہندو صوفی اور بھکت ایک دوسرے سے ملنے جلتے تھے۔ اور طریقت و معرفت کی جستجو میں ایک دوسرے کی مدد کرتے تھے۔

شمال کے طور پر حضرت گیدو دراز کا رسالہ معراج الثاقین لیجئے۔ تصوف و معرفت کے مسائل کے سلسلے میں آپ نے جو اصطلاحیں اس رسالے میں استعمال کی ہیں وہ سنسکرت کی وہ اصطلاحیں ہیں جو اس زمانے کے ہندوستان میں ہندو سنت اور بھگت استعمال کرتے تھے۔ مثلاً زگن، سگن، دغیر، حالانکہ صوفیاء و شائخ کے رسالوں اور ان کی منظومات کی زبان ادبی اعتبار سے بلند درجہ کی نہیں ہے۔ لیکن اس کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس میں خاص ہندوستانی الفاظ بکثرت اور بغیر کسی جھجک کے استعمال کئے گئے ہیں۔ ہندی چھند (بحر) کا بھی استعمال ہوا ہے۔ مثلاً شاہ بہرام الدین جامی کی سکھ سپہیلا ہندی چھند میں ہی لکھی گئی ہے۔ ان تمام باتوں کے مد نظر ہم کہہ سکتے ہیں کہ :-

(۱) اردو کی ابتدا، جب کہ اس کا نام ہندی یا ہندوی تھا، یہاں کی کھڑی بولی میں فارسی ترکی اور عربی کے ان الفاظ کے ملنے سے ہوئی جیسے باہر سے آئے ہوئے عام مسلمان بولتے تھے۔ (۲) اس زبان کی نحوی ساخت خالصاً ہندوستانی ہے۔

(۳) شمالی ہندوستان کے مسلمانوں کے ساتھ ساتھ یہ ہندوستان کے مختلف علاقوں میں پھیلی اور پھوس علاقے میں گئی وہاں کے مقامی اثرات اس نے قبول کئے۔

(۴) اس کی ابتدائی تحریری صورت حکمران مسلم امراء اور ارباب حکومت سے وابستہ نہیں ہے۔ ان کی زبان فارسی یا ترکی تھی تحریری شکل میں اس کا استعمال پہلے دور میں مسلم صوفیوں اور نقیض نے کیا۔ یہ خود فارسی اور عربی کے عالم تھے لیکن اپنے مذہبی پیام کو یہاں کے عام لوگوں تک پہنچانے کے لئے انہوں نے یہاں کی ہی ایک بولی اختیار کی۔

(۵) پھر بھی اس پر مسلمان تہذیب کے اثرات عادی نہیں، حالانکہ اس کے ابتدائی دور کے تمام مصنف مسلمان ہیں۔ اس کی تمام ابتدائی کتابیں جن کا ذکر آج اسلام سے متعلق ہیں۔ اس کا رجم خط فارسی ہے۔ اس کی ابتدائی نشر پر فارسی کا گہرا اثر ہے۔

ہندی کے ابتدائی دور۔ برج بھاشا اور اودھی

جس طرح کھڑی بولی مسلم اثر کے تحت ایک نئی شکل اختیار کر رہی تھی اسی طرح

ہندستان کی دوسری زبانیں بھی اُبھر رہی تھیں۔ بھکتی کی تحریک ہندوؤں میں تیزی سے پھیل رہی تھی اور اس تحریک کی سب سے بڑی خصوصیت یہ تھی کہ وہ عوام سے تعلق رکھتی تھی، اس کے مبلغ عام لوگوں کی بولی استعمال کرتے تھے۔ اس طرح ہیں نظر آتا ہے کہ بارہویں اور سولہویں صدی عیسوی کے درمیان، چندری داس نے سری کرشن کیرتن، گن راج خان نے سری کرشن دے، بنگالی زبان میں لکھی، جنان ایشوری اور ایک ناتھ کی رامائن مرہٹی زبان میں لکھی گئی آسامی زبان میں شنکر دیو نے بھکتی کے مضامین نظم کئے، ودیا پتی نے مہتملی میں جگن ناتھ داس نے اُریا میں بھاگوت پران لکھا، تسلی داس نے اودھی میں رام چرت مانس، کبیر نے اودھی، برہمچ اور کٹری بولی ملی جلی سُدھکڑی میں اور گردوانک نے پنجابی میں ساکھیاں لکھیں، میرزاوی نے راجستھانی میں اپنے گیت لکھے، اور نرسنگھ جتنا اور پدنا بھائے بھارتی میں بھگتی کے گن گائے۔

شمالی ہندستان میں رام بھکتی کے سب سے پہلے اور سب سے بڑے شاعر کبیر داس تھے ہیں۔ ان کی پیدائش، بچپن میں ان کی تعلیم و تربیت، ان کی زندگی، ان کے فلسفہ حیات اور ان کی موت کے متعلق جو اختلافات ہیں وہ نہایت سبق آموز ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ یہ ایک برہمن کے لڑکے تھے جن کو ان کی ماں نے اپنی بدنامی کے خیال سے بنارس کے ایک گھاٹ کی سیڑھیوں پر چھوڑ دیا تھا۔ وہاں سے ایک مسلمان جو لاپسے نے ان کو اٹھالیا اور اپنا بیٹا بنا کر انھیں پالا۔ اس زمانہ میں بنارس میں رام بھکتی فریقہ کے بانی گورو اماند کا قیام تھا۔ کبیر نے ان سے کب فیض کیا، بعضوں کا کہنا ہے کہ مشہور صوفی شیخ نقی کے آپ شاگرد تھے۔ کبیر ایک غریب محنت کش انسان کی زندگی بسر کرتے تھے اور ان کے فلسفہ میں رام سے مراد ایک ہمہ گیر الہی قوت ہے جس کی نظیر میں ہندو مسلم سب ایک ساں ہیں۔ انہوں نے ہندو اور مسلم مذہب دونوں میں مردہ رسم و رواج کی سختی سے مخالفت کی اور دونوں کو ایمان داری، صلح، امن اور بھائی چارے کا سیدھا سادھا لیکن بہت پُر اثر پیام دیا۔ کبیر کا جب انتقال ہوا تو ہندو ان کو ہندوؤں کی طرح جلانا چاہتے تھے، مسلمان دفن کرنا چاہتے تھے اور آج گدھ میں کبیر کی جڑے وفات پر دو علیحدہ احاطے بنے ہیں، ایک میں مسلمان مجاور ہیں دوسرے میں ہندو۔ شمالی ہند کے دیہاتوں میں لاکھوں ہندو اور مسلمان دیہاتی ان کے کلام کو اب بھی پڑھتے اور گاتے ہیں۔

کبیر حالانکہ بنارس اور گورکھ پور کے علاقے کے رہنے والے تھے، جہاں کی زبان بھوج پوری اور اودھی ہے، لیکن یہ بات غور کے قابل ہے کہ ان کی ساریوں کی زبان میں کھڑی بولی، راجستھانی، اور جنوبی پنجابی کے اثرات بھی ہیں۔ مثلاً کبیر کے یہ جین دیکھئے۔

کبیر من نزل بھیجا جیسا گنگا نیر

یا، کبیر گیتا جات ہوں سنتا ہے سب کوئے

رام کہے بھلا ہوئے گا، ناہیں تر بھلا نہ ہوئے

یا، آؤں گا نہ جاؤں گا، مردوں گا نہ جیوں گا

گرو کے سبدر، روم روم رہوں گا

ان جہنوں میں جیسا کہتا ہوں، سنتا ہوں، جاؤں گا، مردوں گا، رہوں گا سب کھڑی بولی کے الفاظ اور ترکیبیں ہیں۔

اس سے ثابت ہوتا ہے کہ پندرہویں صدی عیسوی میں ہی کھڑی بولی پھیلنے لگی تھی۔

دوسری بات یہ بھی ظاہر ہوتی ہے کہ اگر ایک طرف مسلمان صوفیاء کے زیر اثر کھڑی بولی کی ادبی ایسی شکل ظاہر ہو رہی تھی جس پر مسلم اثرات حاوی تھے، تو اس کا ایک ایسا پہلو بھی تھا جس پر ہندو اثرات حاوی اور نمایاں نظر آتے ہیں۔ کبیر داس کی شاعری پر مسلم اثرات بھی ہیں، انہوں نے فارسی اور عربی کے الفاظ بھی اپنی شاعری میں استعمال کئے ہیں، لیکن اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ ان کے کلام کی فضا ہندو ہے۔ ان کے چھند..... تمام تر سنسکرت کے ہیں، سنسکرت کے تم سہم اور تہہ ہوا الفاظ کو بھی وہ تکلفی سے استعمال کرتے ہیں، اس کے علاوہ کبیر کا کلام ناگری رسم خط میں لکھا گیا تھا۔

سولہویں، سترہویں اور اٹھارہویں صدیوں میں شمالی ہند میں اودھی اور بروج بھاشا کا بہت عروج ہوا۔ جدید ہندی کے آغاز کو صحیح طور سے سمجھنے کے لئے ہمیں ان زبانوں کو ارتقا پر بھی نظر ڈالنا ضروری ہے۔

اودھی زبان میں بلند اور ادبی حیثیت حاصل کرنے والوں میں سب سے پہلا نام بابا محمد

کابیر جو شکر نے دیا ہے، کہ آپ بیکار ناس کے رہنے والے تھے۔ ان کی مشہور نظم کا نام پادوشہ ہے۔

یہ ایک طویل نظم ہے جو شیخی کی بحر میں لکھی گئی ہے۔ اس میں چوڑی رانی پر مبنی، اس کے شوہر راجا رتن سین اور سلطان علاؤ الدین خلجی کے واقعہ کو بنیاد بنا کر، اور اس میں کافی اختراع کر کے ملک محمد نے تصوف کے فلسفے کو ایک افسانہ کے روپ میں نہایت دلکش انداز سے پیش کیا ہے۔ ملک محمد کی شاعری اور ان کے تخیل میں ہمیں ہندو کم کچھ کا انتزاع بدوجہ انم دکھائی دیتا ہے۔ زرگن کا بھکتی تصور یہاں اسلامی تصوف سے پوری طرح الگ ہے، ملک محمد جاسی نے چلیجات استعارے اور اشارے استعمال کیے ہیں وہ سب کے سب بھکتی کے ہیں۔ انہوں نے خود

ان تلیوں کے حقی مندرجہ ذیل الفاظ میں ہمیں بتائے ہیں :-

تن چوڑ ، سن راجا کی خوا ،

ہیا سن گھل ، بدھی پر سنی جینا ،

گرہو آسوا بھئی پنہنہ دکھاوا ،

ہن گرو جگت کو زرگن پاوا ؟

ناگ بنتی یہ دُنیا دھندھا ،

بانچا سوئی نا اہی چت بندھا ،

راگھو دوت سوئی سَیطانوا ،

مایا سلاؤ دسی سلطانوا !

جاسی نے پرمادست شہر شاہ کے عہد حکومت میں لکھی یعنی ۱۵۴۰ء اور ۱۵۴۵ء کے درمیان۔ ان کے بعد یہ طرز کافی مقبول ہوا۔ جہانگیر کے عہد حکومت میں شیخ عثمان نے اسی طرز کی ایک نظم چوڑی لکھی۔ ان کے بعد شیخ بخی (گیاں دیپ) ، قاسم شاہ (نہی جاسرا) ، نور محمد (اندراوٹی) نے لکھی اور اٹھارہویں صدی میں اودھی زبان میں اسی قسم کی نظمیں لکھیں۔

ہندی ادب کی تاریخ میں اودھی زبان کی ان نظروں کو ”پریم مارگی (صوفی) شاکھا“ کا نام دیا گیا ہے۔

ہمیں دیکھنا چاہیے کہ رانی، اعتبار سے ان نظروں کی کیا اہمیت ہے؟ پہلے تو یہ کہ حالانکہ ان کے لکھنے والے مسلمان تھے، اور انہوں نے تصوف کے فلسفہ کو ہندوستانی لباس میں

پیش کیا ہے، لیکن ان پر یہاں کے بھکتی فلسفہ کا گہرا اثر تھا جو ان کی شاعری میں بھکتی کی تمام
مروجہ اصطلاحوں کے استعمال سے ظاہر ہوتا ہے۔ دوسرے یہ کہ حالانکہ ان نظموں میں شہسوی
کی ہجرت شمال کی گئی ہے لیکن بقول پنڈت رام چندر شکر کے
ان میں: ”شرن گار، دیہ آدمی کے وزن چلی آتی ہوئی بھارتی یہ

کا دیا پریم پرا کے انوساری ہیں۔“ (ہندی سہت کا انہاس صفحہ ۱۱)
ان باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم کہہ سکتے ہیں۔ اودھی کے یہ مسلمان ادیب ایک ایسی
روایات کے حامل تھے جو کھڑی بولی کے اس طرز سے مختلف تھی جس کی نشوونما مسلمان صوفی
اور شاعر اسی زمانے میں دکن میں کر رہے تھے۔ دونوں میں ہندو اور مسلم تصورات اور کچھ کا امتزاج
تھا۔ دونوں ہندوستانی تھے، لیکن ایک میں مسلمان تہذیب و تصور کا رنگ حاوی تھا اور دوسرے
میں ہندو تہذیب و فلسفہ اور تصور کا تھا۔ یہ سافہ ہیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ جاسی اور ان کے
پیروں کی زبان اودھ کے شہروں اور دیہات میں رہنے والے عوام کی زندہ بولی تھی جن کی بہت
بڑی اکثریت ہندو بن پرست تھی۔

شاعر اعظم گو ساہن تلسی داس جی کی شاعری میں یہ چیز بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ
ہندو تصورات و ادب کا ایک نرمل دھارا مسلمانوں کے عہد حکومت میں بڑی شان و شوکت سے
ہنار رہا۔ تلسی داس جی بہمن تھے اور ہندو الہیات کے بہت بڑے عالم تھے۔ وہ سنسکرت
سہا پھی طرح واقف تھے۔ انہوں نے کاشی میں سنت رامنڈکے شاگرد اور پہلے سنت نرمی ہری
سے کسب فیض کیا تھا۔ ان کی ذات میں شمالی ہندوستان میں رہنے والی ہندو قوم کے بہترین مذہبی
خالقینہ، ادبی اور اخلاقی خیالات کا امتزاج ہوا تھا چونکہ وہ ایک پختہ شاعر اور ادیب تھے اس لئے
انہوں نے اپنے بلند پایہ خیالات کے اظہار کے لئے عوام کی اودھی زبان استعمال کی۔ انہوں نے
اس زبان کو ہندوؤں کے بہترین اور بلند ترین اخلاقی اور روحانی تصورات سے مالا مال کر دیا۔
اسی کا نتیجہ ہے کہ ان کی شاعری صدیوں کے گزرنے کے بعد آج بھی زندہ ہے اور شمالی ہندوستان
میں رہنے والے ہندو خواص و عوام میں اب بھی بڑے شوق اور احترام سے پڑھی جاتی ہے۔ یہاں
پر یہ بات قابل توجہ ہے کہ عربی یا فارسی کے وہ الفاظ جو اودھی میں شامل ہو گئے تھے، تلسی داس نے

بے تکلفی سے انھیں اپنی رامائیں میں استعمال کیا ہے۔

اودھی سے بھی زیادہ برج بھاشا کو ترقی ہوئی۔ برج کے سب سے بڑے شاعر سُر داس جی ہوئے ہیں۔ یہ اگر ضلع کے رہنے والے تھے، لیکن متھرا میں جا کر بس گئے تھے۔ وہاں پر کرشن بھکتی فرقہ کے رہنما پچھ آچاریہ کے مقرب شاگردوں میں ہو گئے۔ سُر داس سنت، شاعر، اور ماہر موسیقی تینوں تھے۔ ان کا سارا کلام شری کرشن جی کی بھکتی میں لکھا گیا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ برج بھاشا کرشن جی کے متعلق گیتوں کے لئے خاص موزونیت رکھتی تھی جس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ کرشن اور راتو کے متعلق پریم اور برہمے بھرے گیت ایک طرح سے معمولی انسانوں کے عشق و محبت کی نشانی بن کر بہت تیزی سے ہندستان کے مختلف حصوں میں پھیل گئے تین سو سال تک بلکہ اس سے بھی زیادہ یعنی تقریباً سولہویں صدی سے لے کر انیسویں صدی کے وسط تک برج بھاشا شاعری کا ایک زبردست اور ہمہ گیر دھارا بہتا رہا۔

برج بھاشا کے بڑے بڑے جدید شاعر مغل بادشاہوں کے دربار میں شاہی شاعروں کی طرح موجود رہتے تھے۔ اکبر خود برج بھاشا میں شاعری کرتا تھا اور اس کے دربار کے مشہور امیر عبدالریم خان خانا کا شاہی برج کے بزرگ ترین شاعروں میں ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ متعدد مسلمانوں نے برج بھاشا میں اعلیٰ درجہ کی شاعری کی ہے۔ دلی کے ایک پٹھان رس کھان کے متعلق تو ہندی کے بعض نقادوں کا خیال ہے کہ اپنی شیرینی اور لطافت کے لحاظ سے بعض مرتبہ وہ سُر داس سے بھی بازی لے گئے ہیں۔ انہیں کرشن جی سے بہت گہری عقیدت تھی۔ اسی سلسلے میں ان کا مشہور بیویا ہے :-

ماتس ہوں تو دی ریں کھان بسوں برج گوگل گاؤ کے گوارن ،
جو پند ہوں تو کھائیں پیرو چروں نیت نندی دسے تو جھارن ؛
پائے ہوں تو دی ریں گے جو دھرو گے جھڑ پان در بارن ،
جو کھگ ہوں تو بے روگروں بل کالیدی کول کدرب کی ڈارن ،

برج بھاشا کے ان متعدد مسلمان شاعروں کے متعلق جدید ہندی کے پچھلے بڑے ادیب

بھارتین و ہریش چندر نے بڑے جوش سے لکھا ہے :-

ان مسلمان سہری جین پئے کوٹن ہنڈن وارے !
 سترہویں اور اٹھارہویں صدی میں برج بھاشا میں بھکتی کی تصوفانہ شاعری کا رنگ
 پھیکا پڑ کر دربار کی وہ جن دشمن کی شاعری شروع ہوتی ہے جس کا دائرہ خیال بہت محدود سا
 ہو جاتا ہے۔ برج بھاشا میں شاعری کے اس دور کو ہندی ادب کے مورخوں نے "ریت کال" کا
 نام دیا ہے۔

ریت کال کے شاعروں کی شخصیت یہ تھی کہ وہ منکرت شاعری کے آخری دور کی
 مظاہر کر رہے ہوئے انسان کے مختلف جذبات کو شاعری کی زبان میں ادا کرتے تھے اور اپنے آشنا
 اور نظموں کو منکرت کے اصول شاعری کے مطابق صنائع و بدائع سے مزیع کرتے تھے۔ اسی
 اس شاعری کو ریت کہہ سکتے ہیں یعنی قدیم رسوم کی پابند شاعری کہا گیا ہے۔ ریت کال کے شاعروں نے
 بھارت میں کہہ سکتے ہیں کہ وہ مختلف انسانی جذبات یا رسوں میں سے شریں گار س کو خاص
 طور سے چاہتا تھا، اس کے اسلوب میں عشق و فراق کے سلسلے میں پیدا ہونے والے رست و رستم کے جذبات
 تھے۔ اسی لئے ریت کال کی شاعری کا اکثر مضامینہ حصہ عشق و شغری پر مشتمل ہے۔

دو سالانہ تقریباً سنہ ۱۹۵۵ء سے لے کر سنہ ۱۹۵۷ء تک ریت کال کے شاعرین
 کے ہر ایک یا شاہ راجا، ہراجا اور نواب کے درباروں میں ہوتے تھے۔ کیتھ، چنتا سنی، بھوشن،
 جی ایم، بھاری، دیو، پدماک اس دور کے بڑے بڑے شاعر تھے۔ ادراک کے درباروں سے منسلک ہونے کی وجہ
 سے ان کی شاعری میں عیش پرستی کا رنگ غالب ہو گیا ہے اور ان کی اطلاقی سطح اس سے قبل کے دور
 کے مندرجہ کی شاعری سے بہت بہتر ہے جو عوام سے زیادہ قریب تھی، لیکن زبان کی ترقی کے اعتبار
 سے ہم اس دور کے ادب کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔

پہلے میں یہ نظر آتا ہے کہ برج بھاشا کا یہ ادب برج کے علاقے سے نکلا کہ ہندوستان کے
 مختلف حصوں میں پھیل گیا۔ راج پوتہ اور مرہٹہ اور وسطی ہندوستان کے ہندو راجاؤں اور امراتوں کے
 درباروں میں برج بھاشا ہندو تہذیب کا ایک وسیلہ اور آئینہ کی طرح اور وہاں اس نے گہر کر لیا۔
 اس کے یہ خفی نہیں ہیں کہ یہاں کے لوگوں نے اپنی مقامی بولیاں چھوڑ دیں، اس کے یہ بھی معنی نہیں
 ہیں کہ برج بھاشا کے علاوہ وہاں دوسری زبانوں کو ادبی یا تہذیبی رتبہ حاصل نہیں تھا، لیکن ان کے

یہ معنی خستہ رو ہیں کہ برنج بھاشا کا یہ ادب غیر مزج لوگوں کے لئے بھی تہذیب کا ایک اہم تھا۔
 دوسرے یہ کہ یہ ادب اپنی زبان، اپنی شاعری کے اصول، اپنی فضا کے لحاظ سے ہندوستان
 کی زندہ ہندو تہذیب کا آئینہ دار تھا یعنی یہ تہذیب ہر طرف سے اثرات قبول کر رہی تھی اور کئی صدیوں
 مسلمانوں کے ساتھ رہنے پہنے اور میل جول سے اس میں ایک ہندو مسلم تہذیب کا امتزاج نظر آتا ہے۔
 پھر بھی اس میں شک کی گنجائش نہیں کہ ہندو روایات کا رنگ اس پر غالب ہے۔ اس وجہ سے
 اس کے زیادہ تر شاعر اور مرثیہ اور وہ مسلمان بھی جو اس زبان اور طرز میں شاعری کرتے ہیں
 ہندو اور سنسکرت طرز کو قبول کرتے ہیں۔ ریت کال کے شاعروں کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ
 سنسکرت کی شاعری کے نقلیے میں ان کے یہاں سنسکرت کی آئینش زیادہ ہے۔ ان میں سے کئی
 سنسکرت کے بڑے بڑے اچاریہ تھے۔ ان کے لئے سنسکرت کے الفاظ کو اپنی شاعری میں ملا لینا
 بالکل ایک فطری سی چیز تھی۔ اس کے یہ معنی نہیں ہیں کہ انہوں نے فارسی اور عربی کے مروجہ لفظوں
 کو ترک کر دیا ہے۔ وہ بے تکلفی سے ان الفاظ کو بھی استعمال کرتے ہیں، پھر بھی ہندو تہذیب کے
 غالب عنصر سے انکار نہیں کیا جاسکتا۔

اردو کا ارتقاء

آئے اب دیکھیں کہ اس زمانے میں کھڑی بولی کا ارتقا کس طرح ہو رہا تھا۔ سترہویں
 صدی میں گوگنڈہ اور بیجا پور کی دکنی سلطنتوں میں کھڑی بولی نے اپنی دکنی شکل میں غیر معمولی
 ترقی کی اس میں نہایت بلند پایہ ادب کی تخلیق ہوئی۔ صوفیوں اور مشائخ کے تکیہ سے بچل کر
 اسے دربار اور امرا کی سرپرستی حاصل ہو گئی۔ نظم کی اصناف میں مثنوی، غزل، قطعات اور دلیلی
 خالص ہندی پھند میں چیزیں نکلیں گئیں، یہی نہیں، نثر اور ادب و خیال کی بہت بلند ترقی کی نشانی ہے
 دکن میں شروع ہوئی اور اس نے بلندہ تر تہ حاصل کیا۔ دکن کے سولہویں صدی عیسوی کے ادیبوں
 میں وجہی، محمد قلی قطب شاہ، نشاۃ الی اور نصرتی دکنی اردو کے اساتذہ میں شمار کئے جاسکتے ہیں۔
 اس اردو پر دکن کی ہندو اقوام گجراتی، مڑھی، انگلی اور گناڈا کا اثر نمایاں ہے، پھر بھی اس پر مسلمانوں
 کی تہذیب و تصورات کا اثر غالب ہے۔ مغلوں کے حملے اور دکن کی فتح کے بعد رنگ آباد کے مرکز سے

ایک بار پھر شمالی ہند میں مروجہ کھڑی بولی کا اثر دکن کی اردو پر براہ راست پڑا اور دکن کے سب سے بڑے شاعر دلی کے کلام میں یہ امتزاج صاف نظر آتا ہے۔ اسی سبب سے دلی کے لئے یہ ممکن ہوا کہ وہ شمالی ہند کے دہلوی شعر اور پرانا زبردست اور فیصلہ کن اثر ڈال سکے۔

دلی کے بذات خود دلی ہو چنے کے پہلے ان کی شہرت اور غالباً ان کا دیوان دلی ہو چنے چکے تھے۔ لیکن یہاں کے حالات دکن سے بہت مختلف تھے۔ ایہر خسرو نے جس سلسلے کو شروع کیا تھا وہ دلی اور شمالی ہندستان میں آگے نہیں بڑھ سکا تھا۔ یہاں فارسی کا دور دورہ مکمل تھا۔ اکبر کے زمانے سے مغلوں کی سرکاری دفاتر کی زبان فارسی ہی تھی۔ اکبر کے ہی زمانے میں تعلیم کا جو نظام قائم کیا گیا تھا اس میں بھی فارسی میڈیم آف انسٹرکشن تھی۔ علم و ادب فلسفہ و مذہب تاریخ و فنون لطیفہ کی زبان فارسی تھی۔ شہروں میں ہی نہیں دیہاتوں اور قصبوں کے کتبوں میں بھی فارسی کا چرچا تھا۔ مسکن کے علاوہ ہندستان کی کسی دوسری زبان میں یہاں کے علیم و دین و ادب و اہلیات کے خزانوں کی کسی دوسری زبان میں اس طرح تخلیق نہیں ہوئی تھی جس طرح کے فارسی میں۔ تمام وہ لوگ جو حکومت سے تعلق رکھتے تھے تمام پڑھے لکھے لوگ (اور اس زمانے میں تعلیم آج کل کے مقابلے میں بہت زیادہ تھی) اشعار اور ادب اور مصنف فارسی جانتے تھے اور اسی میں لکھتے تھے۔ ہندو را جاؤں کے درباروں کی زبان بھی فارسی ہو گئی تھی۔ تعداد کے اعتبار سے وہ ہندو جو فارسی جانتے لکھتے اور پڑھتے تھے، مسلمانوں کے مقابلے میں بہت زیادہ تھے۔ ان میں سے فارسی زبان کے بڑے بڑے عالم پیدا ہوئے ہیں جن کے نام آج تک فارسی داں احترام سے لیتے ہیں۔ ان میں منشی ادھورام صاحب انشائے مادھورام اور نیک چند بہار صاحب بہار عم چندر بھائی ہیں اور مرزا منیر تونسوی خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔

فارسی کی اس مقبولیت اور اہمیت کے باوجود میں یہ نہیں بھولنا چاہئے کہ عام لوگوں کی روزمرہ بولی فارسی نہیں تھی۔ دلی اور اس کے اطراف کی کھڑی بولی نہ صرف عام لوگ بولتے تھے بلکہ دلی کے اونچے گھرانوں کے لوگ بھی بولتے لگتے تھے۔ چنانچہ دلی جب اٹھارہویں صدی کے شروع میں دلی میں وارد ہوئے تو ان کا کلام لوگوں کی سمجھ میں بھی آیا اور لوگ اس سے غفلت بھی ہو اس لئے کہ وہ تو قریب قریب اسی بولی میں تھا جو دلی کے ہر گھر میں بولی جاتی تھی جب سودا کے

استاد حاتم نے مدحی کے دیوان کو دیکھ کر طبع آزمائی شروع کی "تو تاریخی اعتبار سے زمانہ اس کے لئے
 تیار ہو چکا تھا کہ فارسی کوبے دخل کر کے اس سویشی ہندستانی بولی کو اردو مسند پر بٹھایا جائے۔
 دہلی میں اردو کے پہلے شاعر حاتم، خان آرزو، ناجی، آبرو، تاباں، سب کے سب فارسی کے
 شاعر اول تھے اور اردو کے بعد کو اسی لئے نہیں نظر آتا ہے کہ ان کے کلام میں دکنی شاعروں کے
 مقابلے میں ہندی الفاظ کم ہیں، فارسی الفاظ اور فارسی ترکیبیں زیادہ ہیں۔ فارسی سے اردو میں
 تبدیلی کا ابتدائی دور کچھ ایسا ہی ہونا لازمی بھی تھا۔ اٹھارہویں صدی کے "اردو اساتذہ کے ہاتھوں
 دراصل" یہ ریختہ زبان پختہ ہوئی اور اس نے ایک مستقل ادبی حیثیت اختیار کی۔ مرزا مظہر جان جاناں
 مرزا فیض سودا، میر درد، میر تقی، سوز شعرا کے اس بہت بڑے گمردہ کے سردار اور رہنما ہیں جنہوں
 نے اردو کو اس کی موجودہ صفائی، سلاست اور شیرینی عطا کر کے ہندستان کی ایک بڑی زبان
 بنا دیا۔

میر اور سودا کا عہد اور اس سے بھی زیادہ ذوق، غالب، سمن، اور لکھنؤ کے ناسخ، آتش،
 اور انیس کا دور اٹھارہویں اور انیسویں صدی کے وسط تک کا دور ہے۔ اس زمانے کی بعض خصوصیات
 سانی اعتبار سے بہت اہمیت رکھتی ہیں۔ پہلے تو یہ کہ مغل سلطنت کے انحطاط کے زمانے میں لکھنؤ
 راجہ پور، عظیم آباد، مرہٹہ آباد وغیرہ کے ایسے مرکز قائم ہوئے جہاں پر اس زبان کے بولنے والوں اور
 ادیبوں کا جسے اب لوگ رفتہ رفتہ اردو کہنے لگے تھے اجتماع ہو گیا۔ اٹھارہویں صدی کے ختم اور انیسویں
 صدی کے شروع میں شمالی ہندستان کے شہروں میں اردو بڑی تیزی سے پھیلی۔ استادوں کی تارہ
 فزلیں ایک جگہ سے دوسری جگہ تیرک کی طرح سے لے جاتی جاتی تھیں جگہ جگہ غزل گو شاعروں
 کے گمردہ پیدا ہو گئے تھے جو شاعروں میں اپنا کلام سناتے تھے، اس طرح گویا ان مقامات پر بھی
 جہاں کے عام لوگوں کی بولی، دلی اور اگرہ کی طرح اردو نہیں تھی یہ زبان پھیل گئی۔ اوپر درہانی
 طبقے کے ادیب پڑھے لکھے ہندو اور مسلمان اسے پڑھنے بھی لگے اور اس میں شاعری کرنے لگے۔ شعرا
 ذریعے سے یہ زبان عام لوگوں تک بھی پہنچی اور شہروں میں عام طور سے سمجھی جانے لگی۔ اوپر کے
 طبقے والے ہندو اور مسلمان اسے بولنے بھی لگے۔ جو لوگ صدیوں سے فارسی کی روایات میں ڈوبے
 ہوئے تھے ان کے لئے یہ کچھ مشکل نہ تھا۔ حالانکہ شمالی ہندستان کے دیہاتوں میں اور ایک حد تک شہر

میں بھی عام لوگ اپنی مقامی بولیاں بولتے تھے (مثلاً برنج بھاشا، اودھی، پوربی، میتھلی وغیرہ) حالانکہ ہندو دراجاؤں کے درباروں میں پریاگ، کاشی، ستھل اور اجودھیا کے ہندو مرکزوں میں برنج بھاشا شاعری برابر ہوتی رہی اور ترقی کرتی رہی، پھر بھی اس میں شک نہیں ہے کہ کھڑی بولی اردو کی شکل میں شہروں کے اوپری ہندو مسلم طبقوں میں لکھی اور پڑھی اور بولی جانے لگی، اور عام ناخواندہ لوگ اگر کسی بولے نہیں تو کم از کم سمجھنے ضرور لگے۔ منشیوں، سرلوہوں، محلوں، محکومت کے افسروں، زمینداروں، محاسبین اور جاگیرداروں کے ذریعہ وہ ہمارے دیہاتوں میں گھس گئی اور وہاں بھی لوگ اسے سمجھنے لگے ہندو نے بھی اس میں شاعری شروع کر دی اور اس کی ترویج میں بہت بڑا حصہ لیا۔

بعض لوگ اس دور کی اردو پر یہ اعتراض کرتے ہیں (مثلاً) باپویشم داس ٹیڈن، آفگانی پیڈٹ، پدم سنگھ شرما وغیرہ) کہ اس زمانے اردو میں سے ہندی کے الفاظ بہت بڑی تعداد میں ترک کر دیے گئے۔ فارسی کی ضرورت سے زیادہ اس ہندی یا کھڑی بولی میں آئینش کی گئی اور اس طرح سر گویا اردو والوں نے اردو اور ہندی کے درمیان وہ جدائی شروع کی جس کا نتیجہ آج ہم دیکھ رہے ہیں میری رائے میں یہ اعتراض صحیح نہیں ہے۔ متروکات کے سلسلے میں سب سے زیادہ اعتراض ناج پر کیا جاتا ہے۔ لیکن میں یہ نہیں بھولنا چاہئے کہ ناسخ اور ان کے طرز کی اردو تمام اردو والوں کے لئے اور ہمیشہ کے واسطے کوئی اہل قانون کی حیثیت نہیں رکھتی، اگر ایک طرف ناسخ ہیں تو دوسری طرف اسی عہد کے نظیر اگر آبادی بھی ہیں جو عام سے زیادہ قریب تھے اور جو دہلی اور لکھنؤ کے شاعروں کے بنائے ہوئے قانون کا اپنے کو قطعی پابند نہیں سمجھتے تھے۔ ہندی کے الفاظ کو ترک کرنا تو درکنار نظیر عام بول چال کے صد ہائے الفاظ استعمال کر کے انہیں ادبی درجہ دے دیا ہے۔

دوسرے یہ کہ ناسخ اور اس زمانے کے شعراء نے اردو کو صاف کرنے کا جو بیڑا اٹھایا تھا اس کا مقصد یہ ہرگز نہ تھا کہ پیچھے ہٹی یا سنسکرت آئینہ الفاظ کو ترک کر دیا جائے۔ ان کی کدو کاوش کا مدعا الفاظ اور محاوروں کا صحیح اور مناسب استعمال تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ جملوں کی بندش سست اور مصلحتی نہ ہو۔ اور یہ ایک بہت ضروری کام تھا۔ اگر انہیں پیچھے ہندی الفاظ سے نفرت ہوتی تو ان میں سے ایک نے رانی کیتکی کی کہانی نہ لکھی ہوتی جس میں فارسی، عربی اور گزارد الفاظ کو ترک کر کے گویا خاص اردو یا ہندی لکھی گئی ہے۔

تیسرے یہ کہ اردو میں فارسی اور عروض عربی الفاظ کے استعمال سے وطن سے مناسبت کا جذبہ ظاہر نہیں ہوتا۔ آٹھ سو سال سے شمالی ہندوستان میں فارسی کلمچ کی سب سے بڑی زبان تھی۔ اب جو لوگ اور ان میں ہندو اور مسلمان دونوں ہی شامل ہیں، اپنے اس آٹھ صدی کے تہذیبی ترکے کو ہندوستان کی کھڑی بولی میں شامل کرتے ہیں، ایسا ترکہ جواب بالکل ہندوستانی بن گیا تھا، وہ اردو میں غیر مکی فضا پیدا کرنے کے مجرم کس طرح کہے جاسکتے ہیں؟ انہوں نے تہذیب و تمدن کے اُن شاندار درختوں کو جو صدیوں سے یہاں کی سرزمین میں پھل پھول رہے تھے، اردو کے نئے لگائے ہوئے باغ میں منتقل کر کے ہماری کلمچ کو کالا مال کیا۔ اس کا ثبوت کہ یہ ایک فطری اور ضروری عمل تھا یہ ہے کہ اردو کے بعض ہندو اساتذہ کے کلام میں مسلمانوں کے مقابلے میں فارسیت زیادہ نمایاں ہے۔ مثلاً لکھنؤ کے پنڈت دیانند کشنریم کی شتوی گلزار نسیم، میر حسن کی شتوی سحر البیان کے مقابلے میں زیادہ فارسی آمیز ہے۔ کھڑی بولی میں فارسی اور فارسیت کی آمیزش اس حد میں اتنی ہی فطری اور لاہری تھی، جتنا کہ کیشنر داس، دیو، اور جوشن کی برج بھاننا میں سنسکرت کی آمیزش۔ دونوں اپنے اپنے روایتی تہذیبی مرکز سے کسب فیض کر کے اپنی اپنی زبانوں کا دامن وسیع کر رہے تھے۔

انیسویں صدی اور ہندی اردو کا جھگڑا

انیسویں صدی میں کلکتہ میں فورٹ ولیم کالج قائم ہوا اور وہاں انگریز افسروں کے درس کے لئے اردو اور ہندی میں فارسی اور سنسکرت اور عربی کتابوں کے ترجمہ کا سلسلہ شروع ہوا۔ یہاں میر اس نے قصہ باغ و بہار چار درویش دلی کی صاف شستہ اور سہل زبان میں لکھا۔ افسر نے گلستاں کا اردو میں ترجمہ کیا اور قصہ حاتم طائی لکھا، سید حیدر بخش حیدری نے طوطا کہانی لکھی اور آگرہ کے رہنے والے ایک گجراتی برہمن تلوال جی نے تین کتابیں اردو میں لکھنے کیے جو اپنی مشہور ہندی کی کتاب پریم ساگر لکھی۔ فورٹ ولیم کالج میں ہی بہار کے رہنے والے سداکھ مصرنے ہندی کی ایک دوسری کتاب میں ”ناسکیت پانچھان“ لکھی۔

ان دونوں ہندی کی کتابوں کی خصوصیات کیا تھیں۔ پہلے یہ کہ دونوں کھڑی بولی میں

لکھی گئی تھیں۔ حالانکہ لٹرال جی کی ہندی میں برج بھاشا کے اثرات نظر آتے ہیں، لیکن مجموعی حیثیت سے ان دونوں کتابوں کی زبان کو کھڑی بولی کہا جاسکتا ہے دوسری خصوصیت اس ہندی کی یہ تھی کہ اس میں فارسی اور عربی کے مروجہ الفاظ حتی الامکان استعمال نہیں کئے گئے تھے۔ اگر ہم یہ خیال میں رکھیں کہ ابھی تک کھڑی بولی کی مروجہ شکل عام طور سے دی تھی جو اردو کی شکل میں نظر آتی تھی، تو یہ چیز بادی النظر میں عجیب معلوم ہوتی ہے کہ کھڑی بولی ہوتے ہوئے بھی اس میں سے فارسی اور عربی کے وہ الفاظ تک خارج کر دئے جائیں جو عام طور سے بول چال میں رائج تھے اور جن سے لٹرال جی اردو کے بھی ادیب ہر نے کی حیثیت سے بخوبی واقف تھے۔ تیسری خصوصیت اس زبان کی یہ تھی کہ وہ ناگری رسم خط میں لکھی گئی تھی۔

جس طرح ہندی کے طرفدار اردو پر یہ الزام لگاتے ہیں کہ نسخ اور دوسرے اردو شعروں نے ہندی کے الفاظ کو متروکات بنا کر اردو کو غیر ملکی الفاظ سے بھر دیا اور اس طرح مشترکہ زبان کی جڑ پر کھاڑی مادی، اسی طرح اردو کے طرفدار کہتے ہیں کہ ساری خرابی کی جڑ لٹرال جی ہیں جنہوں نے انگریزوں کے قائم کئے ہوئے فورٹ ولیم کالج میں بیٹھ کر ایسی نئی زبان گڑھنے کی کہ شش کی جس نے ہندی اور اردو کو جدا جدا کر کے چارے درمیان پھوٹ کا بیج بویا۔

حقیقت مذہب ہے اور نہ وہ -

لٹرال جی کی ہندی دراصل اُس اودھی اور برج بھاشا کے ادب کی ارتقائی شکل ہے جس کا غیر منقطع سلسلہ کبیر داس کے زمانے سے جاری تھا۔ کبیر داس کے بھی پہلے خود غنی آپ بھوش میں لکھی ہوئی دیر کا تھاؤں پر تھی راج راسو، پیل دیوراسو، کھراں راسو وغیرہ سے اُس کا سلسلہ ملتا ہے۔ یہ شمالی ہندوستان میں ہندو تصورات، ہندو روایات اور ہندو مذہبی اور تہذیبی رجحانات کا ایک لگاتار سلسلہ ہے جو مسلمانوں کے ہندوستان میں آنے کے پہلے شریسنی ہاکرت کی آپ بھوش سے جاتا ہے۔ مسلمانوں کے ہندوستان میں آنے سے اس تہذیبی دھارا پر گہرے اثر پڑے، اس میں تبدیلیاں ہوئیں، پھر بھی وہ پوری آن بان کے ساتھ جاری رہا۔

لیکن اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ اگر ایسا ہے تو پھر لٹرال جی نے برج بھاشا یا اودھی میں کیوں نہیں لکھا؟ انہوں نے کھڑی بولی کیوں استعمال کی اور کھڑی بولی استعمال کرنا تھی تو اس میں

تبدیلی کیوں کی؟ لٹوالال جی کے کھڑی بولی استعمال کرنے کا سبب یہ ہے کہ اپنی اردو کی شکل میں اسے عام قبولیت ہو چکی تھی اور وہ ہندوؤں اور مسلمانوں دونوں میں جیسا کہ ہم نے ادب پر بیان کیا کافی پھیل گئی تھی۔ اس لحاظ سے وہ برج بھاشا سے بازی لے گئی تھی۔ تمام پڑھے لکھے ہندو جو لٹوالال جی اور سندل مسر اس سے واقف تھے۔ لیکن اس کے علاوہ برج بھاشا اور سنسکرت سے بھی واقف تھے۔ اس لئے ایسے لوگوں کے لئے یہ کوئی مشکل اور غیر فطری امر نہ تھا کہ وہ کھڑی بولی کے بخوری ڈھانچے میں جیسے وہ جانتے اور بولتے تھے، ہندو تصورِ غریب اور روایات سے متحرک ہو کر، برج بھاشا، اودھی اور سنسکرت کے ادب میں ڈوب کر، ایسی زبان لکھیں جو اس کی اردو شکل سے جو مختلف روایات کی حامل تھی، بڑی حد تک علیحدہ ہو۔

ہندی ادب کے بعض تاریخ نگاروں نے اردو والوں کے اس الزام سے بچنے کے لئے کہ اُن کا کھڑی بولی کا یہ استعمال مصنوعی اور غیر فطری ہے بہت سے دلائل پیش کئے ہیں جن میں ثابت کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ جدید ہندی کو اردو سے کوئی تعلق نہیں اور سنسکرت آئینہ کھڑی بولی کی روایات اردو سے الگ اور مستقل طور پر صدیوں سے چلی آرہی ہیں۔ مثلاً انہوں نے کہا ہے۔ اگر کے زمانے میں گنگا گوی نے ناگری رسم خط میں ایک رسالہ مچھند برن کی ہسیا، لکھا جس میں کھڑی بولی کا ہندی روپ ملتا ہے۔ اس کے بعد رام پرشاد رنجی نے، لٹوالال جی سے ۳۲ سال پیشتر، ایک کتاب بھاشا یوگ و شیشٹ کے نام کی لکھی جس میں اسی قسم کی ہندی بولی ہے۔ اسی طرح منشی سدا سکھ لال کی سکھ ساگ، اور انشاد اللہ خاں کی درانی کیشی کی کہانی بھی ٹھیک اسی زمانے کی لکھی ہوئی ہے جب کہ لٹوالال جی کی پریم ساگ لکھی گئی۔ اس سے یہ چیز تو یقینی ثابت ہو جاتی ہے کہ لٹوالال جی کھڑی بولی ہندی نثر کے پہلے لکھنے والے نہیں ہیں، لیکن یہ نہیں ثابت ہوتا کہ انیسویں صدی کی جدید ہندی نثر کھڑی بولی کی اردو شکل سے متاثر ہو کر پیدا نہیں ہوئی۔ میرے خیال میں اس کے ثابت کرنے کی کوئی ضرورت بھی نہیں، تعصب کی اور بات ہے۔ پرو فیسر سنٹی گلد پیٹر جی اپنی کتاب ”انڈو آرتھینس اینڈ ہندی“ میں اس کی تصدیق کرتے ہیں:-

در سترہویں اور اٹھارویں صدی عیسوی میں ہندی یا ہندستانی کا

پھیلاؤ مرکزی مغل حکومت کا ہندوستان پر سب سے بڑا احسان ہے

یہ زبان دہلی دربار کے وقار کے ساتھ ہر جگہ پہنچ گئی۔ فارسی کسی قدر پیچھے ہٹ گئی۔ ہندی یا ہندوستانی، جس میں کسی قدر فارسی شامل تھی یا زبان اردو کے واسطے، یا درباری زبان ان لوگوں میں رائج تھی، جن کو دربار سے کچھ بھی تعلق تھا، خواہ وہ فوج کے لوگ ہوں یا سرکاری عہدوں پر فائز ہوں۔ مغل سلطنت کے مختلف صدیوں میں اٹھارہویں صدی میں یہی کیفیت تھی۔“

اس طرح ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ جدید ہندی نے کھڑی بولی کا ڈھانچہ اردو سے لیا لیکن اس میں ان الفاظ، بندشوں، اور ترکیبوں کو اور ان خیالات اور ادبی روایات کی روح بھری جو ہندو تہذیب کے زیر اثر صدیوں سے اردھی، برج بھاشا، اور شمالی ہند کی دیگر عوامی بولیوں میں (مثلاً بنیلی، راجستھانی، میتھلی) میں برابر موجود تھیں اور جن کا سلسل ارتقا و تہور ہوا تھا۔ مسلمانوں کے عہد حکومت میں نہ صرف یہ کہ یہ سلسلہ منقطع ہوا، بلکہ اس میں زبردست ترقی ہوئی تھی۔ خود مسلمانوں نے اس ترقی میں مستند حصہ لیا تھا۔ وہ عوام جو شمالی ہند کے گائوں گاؤں میں کبیر کے دوہے، نلتی کی رامائن، مہر ابائی اور سورداس کے گیت آکھا اور اودل سننے اور سمجھنے کے عادی تھے، وہ طبقہ جو برج بھاشا کی زبردست اور زندہ ادبی تحریک کو تین سو سال تک برابر آگے بڑھاتے رہے تھے، ان تمام لوگوں کے لئے جدید ہندی تعصب، فرقہ پرستی یا تنگ نظری کی پیداوار نہ تھی، وہ ان کے تہذیبی ارتقا کا منطقی نتیجہ تھی۔

انیسویں صدی کے وسط کے بعد یہ چیز اور زیادہ واضح ہو جاتی ہے۔ انگریزیveldاری کے ساتھ ساتھ ہندوستان کے رہنے والے مختلف لوگوں میں قومی احساس بھی پیدا ہوا تھا۔ مثلاً راجا رام موہن رائے نے انگریز عیسائی مشینوں کے حملے سے ہندو مذہب کو بچانے کے لئے، ہندو مذہب کا ایک نیا تصور برہمن سراج کی شکل میں پیش کیا اور ان کی تحریک جدید بنگالی کلچر کے اجا کا ایک ذریعہ اور وسیلہ بن گئی۔ اسی تحریک سے متاثر ہو کر ہندی ادب کی پہلی بڑی شخصیت بھارت ایندو ہریش چندر نے بنارس سے اپنا ادبی رسالہ جاری کیا بنگالی سے متعدد ڈرامے ہندی میں ترجمہ کئے۔ اور اپنے اوپر گروہ ہندی کے ادیبوں کا ایک ایسا گردہ بنایا جن کی تحریروں سے دریائی طبقے کے پڑے

لکھے ہندوؤں سے وہ پست ہمتی دور ہوئی جو انگریزی غلامی کی وجہ سے اس ملک میں پیدا ہو گئی تھی۔ بھارت ایندو کے ڈراموں اور ان کی تحریروں میں یہ صاف نظر آتا ہے کہ وہ اگر ایک طرف قدیم ہندو دیوالا اور ہندو تاریخ کی قابل فخر مستیوں کو اپنے ڈراموں میں پیش کر کے ہندوؤں کو ان کے شاندار ماضی اور ان کی بلند اخلاقی اور روحانی روایات یاد دلا کر ان کے سر کو اونچا کرنا چاہتے ہیں، تو دوسری طرف وہ ہندو سماج کی خرابیوں کے سخت نکتہ ہیں بھی ہیں۔ بھارت ایندو نے ربحت پرست پنڈتوں کا مذاق اڑایا، تعلیم نواں کی حمایت اور جدید تعلیم کی ضرورت پر زور دیا۔ جدید ہندوستان میں قومی بیدار اور حب وطن کے ابتدائی مظاہر ہیں اسی طرح کے نظریات یعنی اپنی قوم کے احساسِ پستی کو دور کرنے کے لئے اُسے اس کے شاندار ماضی کی یاد دلائے، دوسرے جدید دنیا میں سر بلند ہونے کے لئے مغربی تعلیم حاصل کرنا اور اپنے سماج میں ریفاہ حاصل کرنا۔

بھارت ایندو کی تحریروں کی زبان پر ہم نظر ڈالتے ہیں تو اس میں روایاتی اور زور کے ساتھ یہ بھی نظر آتا ہے کہ وہ اپنی ہندی میں عربی اور فارسی کے مروج الفاظ بے تکلفی سے استعمال کرتے ہیں۔ ان کی تحریر ہندی ہوتی ہے، اس میں سنسکرت کی آمیزش ہوتی ہے، اور وہ برج اور لادھی کی روایات کا بھی دامن نہیں چھوڑتی، اس لحاظ سے اس میں اور مروجہ اردو نثر کے طرز میں کافی فرق ہے، لیکن لکڑالال جی کی خالص فارسی اور عربی مروجہ الفاظ سے معزز ہندی یہ نہیں ہے۔

انیسویں صدی کے آخری حصے میں ہندو مذہب میں ریفاہ کی دو اور تحریکیں بھی اٹھیں جن کا ہندی ادب پر اثر پڑا۔ ایک سوامی ویانند سرسوتی کی آریہ سماج کی تحریک جس کی باقاعدہ بنیاد ۱۸۹۰ء میں پڑی اور دوسری سنانن دھرم کے حلقے میں رہتے ہوئے مذہبی تجدید کی تحریک جس کے بہت بڑے مبلغ پنڈت شرودھارام پھلواری تھے۔ ان دونوں تحریکوں کا ایک بنیادی مقصد یہ بھی تھا کہ ہندی زبان کو زیادہ سے زیادہ ترویج دی جائے۔ سوامی ویانند سرسوتی نے ہندی کو آریہ بھاشا کا نام دے کر اس کی ترقی کو ہر ایک ہندو کا مذہبی فریضہ قرار دیا۔

اسی لئے ہم دیکھتے ہیں کہ ہندی شمالی ہند میں (خاص طور پر یو۔ پی۔ بہار اور اجیتھان اور صوبہ منڈر کے ہندوستانی حصہ میں) ہندو قومی بیداری کا جس کے مختلف پہلو مذہبی، احیاء اور

تجدید و سوشل ریفارم، اور جدید تعلیم میں ایک زبردست آلہ کار بن گئی اور ان تمام تحریکوں کے ساتھ ساتھ اسے بہت ترقی ہوئی، اسکولوں، کالجوں اور کچھ روپوں میں ہندی اور ناگری رسم خط کے استعمال کا زبردست مطالبہ کیا گیا اور اسے کامیابی ہوئی۔ بیسویں صدی کے شروع میں ناگری پر چارنی بھاقائم ہوئی اور اس کے چند سال بعد ہندی سہایت سیمین کی بنیاد پڑی اور اس کے بعد اسے بڑی تعداد میں شائع ہونے لگے، رفتہ رفتہ برج بھاشا کو ترک کر کے کھڑی بولی ہندی میں شاعری بھی ہونے لگی۔

۱۹۲۰ء میں جب قومی بیداری کی ایک نئی لہر کانگرس اور ہٹا ناگاندھی کی رہنمائی میں اٹھی تو اس کے بعد ہندوؤں میں ہندی کو اور بھی زیادہ فروغ ہوا۔ بالہ میتیلی شرن گپت نے اپنی مشہور نظم بھارت بھارتی اسی زمانے میں لکھی۔ یہ نظم ان گاندھیائی تصورات کی جو اس زمانے میں شمالی ہندوستان کے ہندوؤں کو متحرک کر رہے تھے بہترین نمائندگی کرتی ہے چھت رام چند شکل بھارت بھارتی کے مصنف کے متعلق لکھتے ہیں:-

”ہندی بھاشا جتنا کہ پرتی ہندی کوئی بے سند یہ کہہ جاسکتے ہیں
بھارت ایندو کے سوسے سویش پریم کی بھاؤنا جس روپ میں چلی آئی
تھی اس کا داس بھارت بھارتی میں ملتا ہے۔ ادھر کے راج نیتیک
آندو لہوں نے جو روپ دھارن کیا اس کا آہاس بھلی رچناؤں میں
ملتا ہے سستیہ گرو، امنسا، منشوریہ واد، ویشو پریم، کساؤں اور خرم
چون کے پرتی پریم اور ستم مان سب کی جھلک ہم پاتے ہیں“

(ہندی سہایت کا اہاس ۶۸۷-۶۸۸)

اسی قومی بیداری کا نتیجہ ہے کہ ناول، افسانے، شعر و نظم، ڈرامے، تنقیدی مضامین اور کہانیاں، تاریخ، معاشیات، فلسفہ، الہیات اور سیاسیات کا ایک بڑھتا اور پھیلتا پراچندیزی سیلاب ہندی زبان کے ذریعہ سے ہزاروں لاکھوں ذہنوں کو سیراب کر رہا ہے۔

اُردو انیسویں اور بیسویں صدی میں

آئے اب کھڑی بولی کی دوسری شکل اُردو پریم نظر ڈالیں اور دیکھیں کہ انیسویں اور بیسویں صدی میں اس کا ارتقا کس طرح ہوا۔

شمالی ہندوستان کے مسلمانوں میں ہندوؤں کی طرح قومی بیداری اپنے ابتدائی دور میں تین شکلیں اختیار کرتی۔ ایک توحید پروردگار چاہئے دین کی تحریک، دوسرے سوشل ریفارم اور تیسرے جدید تعلیم کی تحریک۔

چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ فورٹ ولیم کالج کے بھی تیرہ چودہ سال پہلے شاہ ولی اللہ دہلوی صاحب کے صاحبزادے شاہ رفیع الدین صاحب نے قرآن شریف کا پہلا ترجمہ اردو میں کیا۔ آپ کے چھوٹے بھائی شاہ عبدالقادر صاحب نے اس سے بھی زیادہ سلیس زبان میں دوبارہ قرآن شریف کا ترجمہ کیا اور اردو میں اس کی تفسیر بھی لکھی۔ اسی تحریک سے وابستہ شاہ محمد اسماعیل شہید بھی تھے۔ ہم جانتے ہیں ان کے اور ان کے رفیقوں کی رہنمائی میں ایک زبردست تحریک چھا دجاری ہوئی جس میں ہزاروں مسلمان شریک ہوئے۔ یہ تحریک عام لوگوں کی تحریک تھی اس لئے اس کے رہنماؤں نے اس کے نظری اصول اردو میں مذہبی رسائل کے ذریعے بیان کیے۔ حضرت اسماعیل شہید نے توحید، صراطِ مستقیم، تنزیل العینین نام کے رسالے اردو میں لکھے۔ ۱۸۵۷ء کی بغاوت کے بعد علماء کی یہ تحریک کچھ دنوں کے لئے دب گئی۔

یہ بات توجہ کے قابل ہے کہ سر سید احمد خاں اپنی جوانی میں اس تحریک سے متاثر تھے اور انہوں نے بھی ان مخصوص عقائد کی حمایت میں جو وہابیت کے نام سے مشہور ہیں ایک یا دو سالے لکھے۔

شمالی ہندوستان کے مسلمانوں کی قومی بیداری دراصل سر سید احمد خاں کی اس تعلیمی اور اصلاحی تحریک سے وابستہ ہے جو انہوں نے انیسویں صدی کے آخری برسوں میں شروع اور جاری کی۔ اردو شریک جدید شریک تہذیب اخلاق میں کھنے والوں نے بنائی یا ان لوگوں نے

جو دہلی کالج سے وابستہ رہ چکے تھے اور مغربی تہذیب اور ادب کے زیر اثر اردو ادب کی ترویج کرنا چاہتے تھے۔ ڈپٹی کمشنر احمد اور مولوی محمد حسین آزاد دہلی کالج سے نکلے تھے۔ اسی طرح مولانا حالی جبین آزاد کے ساتھ جدید اردو نظم کا موجد کہاجا سکتا ہے، علی گڑھ کی تحریک سے وابستہ ہو گئے تھے اور انہوں نے اپنا سندس دور جزا اسلام سرسید کے کہنے سے لکھا تھا۔

مدرس کی سب سے اہم خصوصیت یہ ہے کہ اس میں مسلمانوں کے شاندار ماضی اور ہندوستانی مسلمانوں کی موجودہ پست حالی کو سماجی اصلاح، تعلیم و تربیت کی ترغیب دینے کے لئے بہت ترغیب اور دلچسپ اور سلیس انداز میں بیان کیا گیا تھا۔

بیویں صدی کے شروع میں جب محض تعلیمی اور اصلاحی دور کا خاتمہ سا ہوا اور سیاسی بیداری کے ساتھ ساتھ آزادی کے خیالات بھی مسلمانوں میں پھیلنے لگے تب اردو ادب نے ایک اور کردار ڈالی، اور شبلی، ظفر علی خاں، ابوالکلام اور آخر میں اقبال مسلمانوں کی نئی قومی بیداری کی ترجمانی کرنے لگے۔

اس بیداری کا ایک پہلو یہ بھی تھا کہ مسلمانوں میں عام طور سے اردو کو ترقی دینے اور اس کے تنگ نظر اور متعصب دشمنوں سے بچانے کا بھی زبردست جذبہ اُن میں بیدار ہوا، اور مسلم ایجوکیشنل کانفرنس کی تحریک کے ایک جزو کی حیثیت سے انجن ترقی اردو بھی قائم کی گئی۔

جب میں یہ کہتا ہوں کہ جدید اردو کی ترقی ہندوستانی مسلمانوں کی گذشتہ سو سال کی قومی بیداری سے وابستہ ہے اور اسی کے ساتھ ہوئی تو اس کے یہ معنی ہرگز نہیں ہیں کہ اردو ادب کی ترقی میں ہندوؤں کا جو حصہ رہا اسے گھٹانا چاہتا ہوں یا اس کی اہمیت کو کم کرنا چاہتا ہوں رتن ناتھ سرشار، سرور جہاں آبادی اور چکبست جیسے ادیبوں کے نام معمولی حیثیت نہیں رکھتے اس لئے کہ انہوں نے ہمارے ادب پر گہرے نقوش چھوڑے ہیں۔ مجھے اس کا بھی پورا احساس ہے کہ اگر ہمارے دور جدید کا سب سے بڑا اردو شاعر اقبال ہے، تو اسی ہمہ کاسب سے بڑا ناول نگار اور افسانہ نویس پریم چند ہے، اور میں یہ بھی اچھی طرح جانتا ہوں کہ اردو کے ترقی پسند شاعروں میں اگر ایک طرف جوش ملیح آبادی جیسے استاد ہیں، تو دوسری طرف ذائق ہیں۔ کرشن چندر، اشک اور بیدی کی تخلیقی اہمیت ظاہر ہے۔

پھر بھی یہ واقعہ ہے کہ وہ اشتراک جو اردو کے ان ہندو اردو دانوں اور ان کے علاوہ زمانہ گذشتہ اور حال کے ادیب بھی بہت سے غیر مسلم اردو دانوں اور مسلم اردو دانوں میں ہے۔ اس سے یہ نتیجہ نکالنا غلط ہوگا کہ ہندو علم طور سے اردو داں ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ اردو ادب کا غالب عنصر ہندو بھی اور آج اور بھی زیادہ مسلمان پر مشتمل ہے اور اسی وجہ سے اردو ادب کے غالب حصہ پر مسلمانوں کی تہذیب و تمدن کی چھاپ ہے۔ بالکل اسی طرح ہندی کے غالب عنصر پر ہندو تہذیب کے آثار نمایاں ہیں۔ یہاں پر میں یہ چیز صاف کر دینا چاہتا ہوں کہ جب میں ہندو تہذیب یا مسلم تہذیب کا نام لیتا ہوں تو میری مراد ہندی فرق سے نہیں ہے۔ ہندوستان کی تہذیب اس ملک کے مختلف حصوں میں مختلف شکلیں رکھتی ہے اور ان میں بے شمار باتیں مشترک ہیں۔ پھر بھی ان علاقوں میں جہاں اردو یا ہندی عام طور سے بولی جاتی ہے، ہندو اور مسلم کچھ کاز فرق ہیں اردو اور ہندی کی موجودہ ادبی شکلوں میں صاف دکھائی دیتا ہے۔

مشترک باتیں

اصل یہ ہے کہ اردو اور ہندی اپنی موجودہ ادبی اور تحریری شکل میں الگ الگ ہیں۔ حالانکہ ان کی نحوی ساخت بنیادی طور سے ایک ہے۔ اب یہ بحث کہ یہ دونوں ایک زبان کی دو شاخیں یا دو علیحدہ اور مستقل زبانیں ہیں کچھ بے کاری معلوم ہوتی ہے۔ علم سان کی رو سے جیسے کہ ڈاکٹر تارا چند صاحب اور بعض دیگر علماء کا فرمانا ہے ان کو الگ الگ دو زبانیں کہنا غالباً صحیح نہیں ہے۔ بہر حال ان کا فرق ظاہر ہے اور اس فرق کا بنیادی سبب یہ ہے کہ یہ ہماری کچھ کے دو متوازی دھاروں کی آئینہ دار ہیں۔ دونوں ہمارے ملک کی فطری اور تاریخی پیادوار ہیں۔ دونوں ہندوستانی ہیں۔ دونوں کو زندہ رہنے اور پھلنے پھولنے کا برابر کا حق ہے۔

تو کیا اس کے معنی یہ ہیں کہ ہندوستان کے ان علاقوں میں جہاں اردو یا ہندی اس وقت بولی جاتی ہیں۔ اردو اور ہندی کی تعلیم جب عام لوگوں کو الگ الگ دی جائے گی تو رفتہ رفتہ ایسی صورت پیدا ہو جائے گی کہ اردو بولنے والے ہندی بولنے والوں کی باتیں نہ سمجھ سکیں گے،

اور ہندی بولنے والے اردو بولنے والوں کی باتیں نہ سمجھ سکیں گے؟ کیا یہ ہوگا کہ سکول کالج یونیورسٹی کا تمام تعلیمی اور ادبی ادارے اردو اور ہندی میں بٹ جائیں گے، ایک شہر اور ایک گاؤں کے رہنے والے ایک دوسرے کی بولی تک نہ سمجھ سکیں گے؟

اگر ہم اپنی کلچر کے معاملات کو حقیقت پسندی، انصاف، اور باہمی مفاد کے اصول پر حل کریں تو ہرگز اس قسم کی علیحدگی نہ ہوگی۔ سیاست کی طرح تہذیبی امور میں حقیقت کو اس کی مکمل اور مختلف شکلوں میں اور پہلوؤں سے دیکھ کر اور سمجھ کر ہی ہم ایسے نتائج پر پہنچ سکتے ہیں جو سب کو قابل قبول ہوں اور جس میں سب کا بھلا ہو۔

اردو اور ہندی کے جو مختلف پہلو ہیں انہیں ہم نے دیکھ لیا اب دیکھنا یہ ہے کہ ان میں کون سی باتیں مشترک ہیں۔

سب سے پہلے اردو اور ہندی میں جو شے ہمیں مشترک نظر آتی ہے وہ ان دونوں کی بولیاں ہیں۔ اس سے انکار نہیں ہو سکتا کہ عام بول چال کی زبان ہندی اور اردو دونوں میں بہت بڑی حد تک مشترک ہے۔ یہ زبان جسے عرف عام میں ہندستانی کہتے ہیں۔ یوپی، دہلی، بہار، وسطی ہندستان، راجستھان، حیدرآباد اور مشرقی پنجاب کے شہروں میں بولی جاتی ہے۔ دہاتوں میں جہاں ہندستانی کی مختلف بولیاں یا لوگ بولتے ہیں، لوگ اسے سمجھ لیتے ہیں۔ سارے ہندستان کے شہروں میں ٹوٹے پھوٹے انداز میں یہ سمجھی جاتی ہے۔ سب سے اہم اور زیادہ کی کثیر آبادیاں اسے بول اور سمجھ لیتی ہیں۔ غیر ہندستانی علاقوں کے بہت سے لوگ جو قومی جذبے کے ماتحت اردو یا ہندی پڑھتے لکھتے ہیں اس مشترک زبان کو بول اور سمجھ لیتے ہیں۔

دوسرے یہ کہ اردو اور ہندی ادب میں بھی بعض بعض جگہوں پر ہمیں اس کے نوئے ملتے ہیں۔ مثلاً نظیر اکبر آبادی اور حالی کے کلام کے بعض حصے۔ اسے ہم چاہے پہلے اردو کہیں چاہے سہل ہندی۔

تیسرے یہ مشترک زبان ہماری بیشتر فلموں میں استعمال ہوتی ہے۔ چوتھے یہ عام جلسوں میں تقریر کرتے وقت اچھے مقرر اس مشترک زبان کو

استعمال کرتے ہیں۔ گاندھی جی۔ جناح صاحب، اینڈ نہرو، بابو راجندر پرشاد اور دتتریکے
تعلق رکھنے والے اکثر مقرر اسی زبان کو استعمال کرتے ہیں۔
پانچول :- اردو اور ہندی کی نحوی ساخت ایک ہے۔ دونوں کی بنیاد گھڑی
بولی ہے، جو مدھ و تیش کی توری سنی اپ بھیش سے نکلی ہے۔

مستقبل میں کلچر کا سوال

اردو اور ہندی کی موجودہ پوزیشن اُن میں یکسانیت اور اُن میں علیحدگی کی موجودہ
صورت حال کو سمجھنے کے بعد اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ مستقبل میں ”ہندستان کے اُن علاقوں میں
جہاں جو اردو یا ہندی“ بولی کے علاقے ہیں، کلچر کا سوال کس طرح حل کیا جائے گا؟ ہم اس سوال کو
سیاسی اور سماجی سوالات سے الگ کر کے نہیں دیکھ سکتے۔

ہم جانتے ہیں کہ سامراجی حکمران ہماری قوم کے اس اہم سوال کو حل کرنے سے قاصر ہیں
رہے۔ ان کے عہد حکومت میں کلچر اگر بڑھی ہے تو ان کی مخالفت کے باوجود اور ان کے خلاف جہد
کر کے۔ اس کی سب سے بڑی مثال عام تعلیم کا مسئلہ ہے۔ ہماری قوم میں صرف پندرہ فی صدی توپوں
کا تعلیم یافتہ ہونا سامراجیوں کی کلچر دشمنی کی سب سے بڑی دلیل ہے۔
صرف ایک اُناڈ اور جہوری ہندستان پوری طرح سے ہند اور تہن ہندستان
ہو سکتا ہے۔

اب اس علاقے میں عام تعلیم کا مسئلہ ہم کس طرح حل کریں گے، جہاں اس وقت دو بولی
زبانیں، ہندی اور اردو رائج ہیں، لیکن جہاں کے لوگ عام طور سے ایک بولی سمجھ اور بول لیتے
ہیں؟

ظاہر ہے کہ جب ہم یو۔ پی، اور بہار کے ہر ایک دیہات اور شہر کے ہر ایک محلے میں اسکول

بندھیری مراد اس سانی علاقے سے ہے جسے گریسن نے مغربی اور مشرقی ہند کے علاقے میں شامل کیا ہے۔

کہیں گے تو ان میں زیادہ تر ہندو بچے ہندی پڑھیں گے اور زیادہ تر مسلمان بچے اردو پڑھیں گے۔ یہ ان کا جائز اور فطری رجحان ہے۔ اس کا انتظام کرنا ہوگا۔ جہاں جوں ہارے ملک کے ہندوستانی بولنے والے علاقے میں تعلیم پڑھدی ہے ہیں یہ نقشہ صاف نظر آنے لگا ہے۔ ایک بچا جہوری حکومت کا فرض ہوگا کہ وہ دونوں زبانوں میں تعلیم کا بندوبست کرے۔

لیکن ہماری زندگی کی ضرورتیں ہیں ایک دوسرے کے ساتھ کام کرنے، ایک دوسرے کے ساتھ رہنے، پہنچنے، ایک دوسرے کے خیالات و جذبات معلوم کرنے، ایک دوسرے کے ساتھ اشتراک عمل کرنے، پیچھے رہ کر قریب ہیں۔ ہندو اور مسلم عوام کے مقاصد زندگی ایک ہوں گے۔ آبادی کی فضا میں خوش حالی کی جذبہ اور پرامن زندگی بسر کرنا جس میں ہماری جسمانی ذہنی اور روحانی طاقتوں کی بہترین نشو و نما ہو سکے۔

اس لئے اردو جاننے والوں کے لئے یہ ضروری ہوگا کہ وہ ہندی سے واقفیت حاصل کریں۔ ہندی جاننے والوں کے لئے ضروری ہوگا کہ وہ اردو سیکھیں۔ جب ہم ایک دوسرے کے خیالات و جذبات سے واقف ہوں گے ایک دوسرے کے ادب کے بہترین خزانوں سے بہرہ مند ہوں گے تو وہ مروجہ جہالت و احمقہ کے طرفداروں میں ہندی کی جانب سے اور ہندی کے حامیوں میں اردو کی طرف سے آج موجود ہے کم ہونے لگے گی اور وہ مضحکہ خیز حرکتیں جو آج کل کے بعض ہندی والے اردو کے مروجہ الفاظ کو ترک کر کے کر رہے ہیں حماقت اور جہالت کی نشانی سمجھی جائیں گی، اسی طرح ہندی الفاظ پر ناک بھائوں چڑھانے والوں کو لوگ قابلِ رحم قلامانہ اور متعصب و عنیت کا شکار سمجھیں گے۔

اس طرح ہندی اور اردو زبانوں کی ایک نئی تحلیل شروع ہوگی اور اس عظیم انسانی زبان کے نقوش ابھرنے لگیں گے جو اپنے میں اردو اور ہندی کی تمام روایات کو، ان کے تمام ادبی خزانوں، ان کی تمام لطافتوں اور شیرینیوں، ان کی وسعتوں اور گہرائیوں کو سمو سہے ہوئے ہوگی جو ہماری نئی تہذیب کا روحانی تاج محل کہلائے جانے کی مستحق ہوگی اور جسے ہم صحیح معنوں میں ”ہندوستانی“ کا نام دے سکیں گے۔

ہیں کیا کرنا چاہئے

یہ خوش آئند مستقبل خود بخود وجود میں نہیں آئے گا۔ تاریخ مطالبہ کرتی ہے کہ اس کے تقاضوں کو ہم اپنے عمل سے پورا کریں۔ ہمیں تہذیبی اتحاد کی اس جہم میں تنگ نظر عصبيت اور رخصت پرست علیحدت کا مقابلہ کرنا پڑے گا اور انہیں شکست دینی ہوگی۔

ہندی کے طرفداروں میں جو لوگ اردو کے وجود سے انکار کرتے ہیں، جو اردو کو ٹٹانا چاہتے ہیں، انہیں سمجھانا ہوگا کہ اس طرح ہندی اور ملک دونوں کا نقصان ہے۔ ہمیں انہیں سمجھانا ہوگا کہ ہمارے ملک میں رہنے والے لاکھوں کروڑوں ہندوستانیوں کی ذہنی تربیت اردو کے ہی ذریعہ ہو سکتی ہے اور اس لئے ہر ایک ہندوستانی کا قوی فرض ہے کہ اردو کی ترقی کو اچھی نظر سے دیکھے اور حتی الامکان اس کام میں مدد کرے۔

بالکل اسی طرح ہیں ان لوگوں کو بھی سمجھانا پڑے گا جو ہندی کی مخالفت کرتے ہیں کہ بے شمار ہندوستانیوں کی تعلیم و تربیت کا ذریعہ ہندی ہی ہو سکتی ہے اور اس لئے اس کی مخالفت کرنا اپنی تنگ نظری کا ثبوت دیتا ہے۔

اردو اور ہندی کی موجودہ علیحدگی کو تسلیم کرتے ہوئے، ہمیں کوشش کرنی چاہئے کہ علیحدگی کم ہو۔

اس لئے ضروری ہے کہ اس وقت ہندی احوال و کاوہ لسانی علاقہ جو دونوں میں مشترک ہے، جسے سہل اردو، سہل ہندی یا ہندوستانی کا نام دیا جاتا ہے قائم رہے اور اسے برابر بڑھانے کی کوشش کی جائے۔

ہندی کے ترقی پسند ادیب اس رجحان کی مخالفت کریں جس کے ماتحت ہندی میں سے فارسی، عربی یا اردو کے مروجہ اور عام فہم لفظوں کا استعمال ترک کیا جا رہا ہے۔
اردو کے ادیب ٹیچہ ہندی یا سنسکرت بھو یا ایسے تمام الفاظ جو مستعمل ہیں یا جو عوام میں بولے جاتے ہیں ان کو اپنی زبان سے علیحدہ نہ کریں۔

مشترک اسکولوں، کالجوں، یونیورسٹیوں اور دیگر مشترک تعلیمی اداروں کے معلمین کے لئے ضروری ہو کہ دونوں زبانیں اسی طرح جانتے ہوں۔

ہندی اور اردو کے مستند علماء علمی اور فنی اصطلاحوں کا مشترک لغت تیار کریں۔ جہاں کسی اصطلاح کے لئے ایک لفظ نہ ہو سکے وہاں ہندی اور اردو دونوں کی اصطلاحیں لکھ دی جائیں۔ یہ لغت اردو اور ناگری دونوں رسم خط میں ہو۔

ایسا لغت تیار کیا جائے جس میں ہندی اور اردو دونوں کے الفاظ ہوں اور دونوں زبانوں میں معنی دے دے جائیں۔

ادیب دونوں زبانیں سیکھیں اور اس سلسلہ میں ہم پریم چند، اشک، اختر حسین راکپوری، ڈاکٹر تارا چند، پنڈت سندر لال کی مثال پر عمل کریں۔ دونوں زبانیں جاننے سے ادیب آسانی (پنی کتابیں اردو اور ہندی میں شائع کر سکیں گے۔ اس میں ادبی اور مالی دونوں طرح سے اُن کا فائدہ ہے۔

ہم سب کو شش کریں کہ غلوں، ڈراموں، تقریروں، اخباروں اور ریڈیو پر ایسی اردو یا ہندی استعمال ہو جو زیادہ سے زیادہ لوگوں کی سمجھ میں آئے۔ ریڈیو پر سے اردو اور ہندی دونوں نشر ہوں۔ لیکن اردو کو گھٹا کر ہندی نہ ہو اور ہندی کے بدلے اردو نہ ہو۔ ساتھ ساتھ مشترکہ ہندی نثر کا بھی پروگرام ہو۔ اردو اور ہندی کے پروگرام حتی الامکان اہل زبان میں ہوں۔

اردو میں ہندی اور ہندی میں اردو ادب کو مقبول بنانے کی کوشش کی جائے۔ اردو کی چند کتابیں ہندی رسم خط میں بھی شائع ہوں تاکہ ہندی والے انہیں آسانی سے پڑھ سکیں۔ اسی طرح ہندی کی کتابیں اردو رسم خط میں شائع ہوں۔ مشکل الفاظ کے معنی دے دے جائیں۔ ہندی اور اردو کتابوں کے ترجمے بھی ایک دوسرے کی زبان میں چھپیں۔ جیسے پریم چند اور اشک اختر حسین کی کتابوں کے ہوتے ہیں۔

ترقی پسند ادیب اردو اور ہندی کے ادبی اور لسانی اداروں میں شریک ہو کر کام کریں۔ اگر ہندی کے ادیب ہیں تو کوشش کریں کہ ہندی میں اردو کی مخالفت کے رجحانات ختم ہوں اور اردو کے ادیب ہندی کے خلاف تعصب کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ سب ایک دوسرے کی زبان

سیکھیں اور تہصّب کے سبب سے الفاظ کو خارج کرنے کے بجائے دوسری زبان کے نئے الفاظ کو اپنی زبان میں لے کر کھپا دینے کی کوشش کی جائے۔

ہندستان کی بین الاقوامی زبان 'ہندی' اور اردو دونوں ہوں جس کا جی چاہے جوئی زبان سیکھے۔ لیکن یہاں بھی ایسی کوشش جاری رہے کہ ہندی اور اردو کی مشترک چیزیں ابھریں۔

خاتمہ

اب آپ کو ایک چھوٹا سا وظیفہ سننا کہیں اس طولانی داستان کو ختم کرتا ہوں۔ تھوڑے دن ہوئے میں اپنے ان خیالات کا اظہار اردو کے ایک بہت بڑے عالم سے من کا میں بے صاحب احترام کرتا ہوں، کر رہا تھا۔ انہوں نے مجھ سے ناراض ہو کر کہا: آپ دونوں کو خوش کرنا چاہتے ہیں؟ میں نے نہایت عاجزی کے ساتھ انھیں جواب دیا: "اس میں ہر ج کیا ہے؟"

کیا اردو اور ہندی کی یہ گنتی جو دن بدن زیادہ بے چیدہ ہوتی جاتی ہے کسی ایسے بھی طریقے سے حل ہو سکتی ہے جس سے اردو یا ہندی کی نو یا ترقی پر ضرب پڑتی ہو؟ صرف وہی کل کا بیاب ہو سکتا ہے جو ان دونوں زبانوں کے وجود، ان کے حوازا اور ان کی ضرورت کو تسلیم کر کے ایسی راہ نکالے جو متضاد نہ ہو، اور جو ہماری تہذیب کے ان متوازی دھاروں کو اس طرح پھیلنے اور بڑھنے کا موقع دے کہ آگے چل کر وہ ایک دوسرے سے مل جائیں

(اس مضمون کے جملہ حقوق بحق مصنف محفوظ ہیں)

ایران کی جدید شاعری

ایرانی فکر کی اساس کئی ہزار سال سے یزدان و اہرن کی آدیزش پر قائم ہے چٹوایان ہند کے سوا غلامیں، بھگتا کے اقوال میں، شعرا کے کلام میں باجیاس آدیزش کی جھلک نظر آتی ہے اور نور و ظلمت اور خیر و شر کے تصادم کے تذکرے ملتے ہیں ایرانی مفکرین کا مقولہ تھا کہ یہ آدیزش کائنات کی رگ و پے میں ساری ہے اور تمام خیریت اور تباہیوں کی اصل حرکت ہی ہے۔ نو لاکھوں سال سے ظلمت سے دست و گریباں ہے ظلمت کی پرچھائیاں برابر چھٹی رہتی ہیں اور کائنات اور اس کا ذرہ ذرہ نور محض میں محو ہونے کے لئے مضطرب رہتا ہے۔

یہ بڑا انقلابی اور ترقی پسند تصور تھا۔ اس کا عکس ایران کے قدیم شعرا کی اخلاقی نظموں میں بیکار بہترین ملتا ہے۔ چنانچہ فردوسی، نظامی، سعدی اور عمر خیام سب اپنے اپنے انداز میں اس فلسفہ تغیر کو پاتے ہیں سینداں اور اہرن کی ہر آدیزش میں یزدان کی تائید کرتے ہیں یزدان کی زندگی میں ان قوتوں کو اٹھارتے ہیں جن سے یزدانیت کو تقویت پہنچتی ہے۔ فردوسی ضحاک کے مظالم کی مذمت کرتا ہے اور رودر فاش کا دیانی کی حیات بخش ہواؤں کے لئے گانا ہے۔ سعدی رعایا کو سلطنت کی جڑ سے تعبیر کرتا ہے اور بادشاہ کو تنب کرتا ہے کہ اگر جڑ سوکھ گئی تو کوئی نہیں۔ نہ پھولیں گی۔ نظامی گنجوی فخر الدین بہرام شاہ کو نوشیرواں اور آئو کی داستان سنا کر غارت گری کے عبرت ناک انجام سے آگاہ کرتا ہے۔

ابن بزرگ ہستیوں نے ایرانی قوم کے جذبات و احساسات کی ترجمانی اس وقت کی جب ایران میں اخبار تھے نہ ریڈیو، پریس تھے نہ پلیٹ فارم۔ انھوں نے حکایتوں کے

پیرائے میں نیکی کی تلقین کی، انصاف اور بچائی اور انکساری کے گن گائے۔ حاکموں کو اشاروں ای اشاروں میں ان کے فرائض منصبی سے آگاہ کیا، ان کی غلطیاں انہیں نبھائیں اور عام لوگوں میں آزادی اور خود اعتمادی اور زندگی کو بہتر بنانے کا حوصلہ پیدا کیا۔ چنانچہ شہلی نعمانی ایران کی قدیم اخلاقی شاعری پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ

تہرتم کی عمدہ تعلیم تربیت، عمدہ اخلاق اس پر موقوف ہیں کہ انسان محسوس کرے کہ وہ اپنے افعال و اقوال میں آزاد و خود مختار ہے لیکن شخصی حکمرانوں میں ہر شخص کو نظر آتا ہے کہ جو کچھ ہے بادشاہ ہے، وہ کوئی چیز نہیں۔ اس لئے انسان کے تمام بچے جذبات مرکبہ جاتے ہیں۔ تم بچ بونا چاہتے ہو لیکن نہیں بول سکتے کیونکہ ممکن ہے حکمران وقت نامناسب ہو جائے۔ تم ایک گروہ کو مواعظ حسنہ سے سحر کر سکتے ہو کیوں کہ دوسرے کے تم پر سازش اور ارادہ بغاوت کی بدگمانی ہو۔ اس لئے سب سے مقدم یہ ہے کہ حکومت کی جباری کا اثر کم کیا جائے۔ اس امر میں ایران صرف شعرا کا ممنون ہے۔ (شعرالحجم جلد پنجم ص ۱۱)

ایران کے جدید شعرا نے متقدمین کی اس درخشاں روایت کو ٹٹے نہیں دیا ہے بلکہ ان کا چمکا دیا ہے۔ اس میں نئے نئے گوشے پیدا کئے ہیں۔

ایران کی جدید شاعری کی ابتدا انیسویں صدی کے وسط میں ہوئی۔ یہ وہ زمانہ تھا جب ایشیا کے اکثر ملکوں پر مغربی شہنشاہیت کا تسلط ہو چکا تھا۔ خود ایران میں بھی اس کے قدموں کی آہٹ نئی پہنچی مغربی شہنشاہیت مشرق کو غلامی کی زنجیریں پھیلانے میں تو کامیاب ہو گئی۔ لیکن وہ ہم کو ان آلات سے محروم نہ کر سکی جن سے یہ زنجیریں کٹ سکتی ہیں۔ سرمایہ داری نظام آیا اور شہینیں آئیں اور کارخانے کھلے اور زرے اور چھاپے خانے قائم ہوئے اور اخبار اور رسالے اور علوم حاضرہ کی کتابیں شائع کی گئیں اور تار اور ڈاک کا انتظام ہوا اور ریل کی پٹریاں بچھائی گئیں۔ اور دیکھتے ہی دیکھتے ایشیا کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک تہذیبی تبدیلی کی ایک نئی روح دوڑ گئی۔ نشاۃ ثانیہ کا نیا دور آیا۔ ہندوستان میں راجا رام موہن رائے اور سر سید احمد خاں نے گری ہوئی قوم کو اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا سکھایا۔ ایران میں سید جمال الدین

نے مرده دلوں کو زندگی کی نئی تریب سے آشنا کیا، شیخ محمد عبدلہ نے جامعہ انہر کے مصطفیٰ پٹیچر
میریوں کو حریت کا درس دیا اور شیخ سنوکی اور عبد الوہاب کی آوازیں طرابلس اور بغداد کے
صحرانوں میں گونجیں۔

بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ جس طرح جدید اردو ادب کا آغاز فورسٹ وایمر کالج کلکتہ اور
دہلی کالج کے علمی اور ادبی مشاغل سے ہوا اسی طرح ایران کے نئے ادب نے تقریباً اسی عہد میں تبریز
اور طهران کی فضا میں آنکھیں کھولیں۔ ایران کا پہلا چھاپہ خانہ تبریز میں ۱۸۱۷ء میں قائم ہوا
یہیں سے پہلے پہل مغربی علوم کی کتابوں کے ترجمے شائع ہوئے۔ تبریز اسی زمانے سے ایران
تہذیب کا مرکز ہے، چنانچہ پروفیسر براؤن نے تبریز کو ایران کے آکسفورڈ سے تشبیہ دی ہے۔
یہی وجہ ہے کہ ایران کی ہر سیاسی اور ادبی تحریک کا آغاز تبریز ہی سے ہوا۔ آج اگر تبریز کے لوگ
ایران کی جمہوری تحریک میں پیش پیش ہیں تو تعجب کی کوئی بات نہیں۔ ۱۹۰۵ء اور ۱۹۰۹ء
کے ایرانی انقلاب میں بھی قیادت کا سہرا تبریز ہی کے سر تھا۔

۱۸۵۳ء میں تہران میں دارالفنون کی بنیاد رکھی گئی اور مختلف منامات پر کالج
اور اسکول قائم ہوئے اور اکاؤنٹس اور اخبار بھی نکلنے لگے۔ لوگ مغربی خیالات سے
جمہوریت سے، شہری حقوق سے اور انقلابی تحریکوں سے واقف ہونے لگے۔ ان میں نئی
نئی انگلیں اٹھنے لگیں۔ یہ بات سب کو کھٹکنے لگی کہ وہ قوم جس کی قدیم تہذیب و شائستگی
کا دوسرا دنیا مانتی ہو آج اتنی ذلیل کیوں کر ہو گئی کہ پیشانی اغیار کی ہلکی سی شکن ایوانِ حکومت
کو متزلزل کرنے کے لئے کافی ہو۔ مغرب کے عروج اور مشرق کی اسی فسادگی کو ایک ایرانی شاہ
نے بڑے طنز و انداز میں بیان کیا ہے۔ اس نے مشرقی اقوام کی دکھتی رنگ پکڑ لی ہے۔ یہ تو میں
ڈینگیں مارتی ہیں۔ شیخی گھارتی ہیں۔ آباؤ اجداد کے کارناموں پر فخر کرتی ہیں لیکن جہل اور تنہائی
میں مبتلا ہیں اور قومی تعمیر کی طرف سے گیسر غافل ہیں۔

اے فرنگی! مسلمانیم جنت مالِ ماست

در قیامت حمد و علماں تا زینت مالِ ماست

اے فرنگی! از شما ہاواں عماراتِ فتنشنگ

افتتاح کا رخسانہ اختراعاتِ قشنگ
با ادب تحریر کردن اس عبارتِ قشنگ
جہل بے جا شور و غوغا غش و تہمتِ مالِ ہمت

خوابِ راحت عیش و عشرتِ ناز و نعمتِ مالِ ہمت

اختراعاتِ جدید و علم و صنعتِ زانِ تو
از زمیں بر آسمانِ رفعتِ زانِ تو
مکتب و تشویشِ بر اطفالِ ملتِ زانِ تو
غوطہ خوردنِ اندرینِ دریائے ذلتِ مالِ ہمت

خوابِ راحتِ امتِ راحتِ ہل و غفلتِ مالِ ہمت

یہ وہی خیالات تو ہیں جن کی تلقین سرستید، حالی اور شبلی نے کی تھی مغرب کی بلندی
اور شرق کی پستی کا وہی نقشہ، عروج و زوال کی وہی داستان، قومی عظمت و بیداری کے وہی آسپا
جو تہذیبِ الاخلاق اور مسدسِ حالی میں بیان کئے گئے تھے ایران کے جدید شعور کے کام میں
بھی پائے جاتے ہیں۔ قومی پستی اور تہمتِ شامیت کی دراز و سلیوں کا عبرتِ ناک انجام ان کی نظر
کے سامنے تھا۔ وہ دیکھ رہے تھے کہ اگر ایرانی قوم نے پرانی ڈگر سے ہٹ کر نئے راستے نہ اختیار
کئے، بادِ شبانہ کی سرستیں اور خوابِ بحر کی لذتوں سے بیدار نہ ہوئے، اپنے ذہن، کردار اور
عمل کو نئے سانچوں میں نہ ڈھالا تو ایران کا بھی عینِ قریب وہی حشر ہو گا جو ہندستان کا ہوا۔

اس دور کے ایرانی شعرا کا کام ملک کے سیاسی و مدوجز کی تصویر ہے اور یہ تصویر
بڑی خوبی ہے۔ اس پر چائیا ایرانی شعرا کے خوں کے قطرے جھے ہوئے نظر آتے ہیں۔ پچھانسیوں
کے نشان بھی ہیں اور طوق اور زنجیروں کے پٹی یہ دور سلطانِ ناصر الدین شاہ کا چارہ آخری دور
تھا بادشاہ کا آفتابِ اقبال — جو ہمیشہ گھٹن میں رہا — اب بالکل لبِ بام تھا۔ سلطان
کی عیاشیاں، دراز سلطنت کی خود غرضیاں، درباریوں کی غدارانہ سازشیں اور زور و کس
اور بظاہر کی رہنمائی و دوانیاں آخر رنگِ لائیں ملک کے گوشے گوشے میں بے چینی کے آئینہ
پیدا ہونے لگے۔ خوش قسمت سے اُس وقت ایرانی قوم کو سید جمال الدین افغانی کا سامنا ہوا۔

اس کی تعلیم نے علماء میں، طلباء میں، اشعر میں، اخبار نویسوں میں، دکان واعدوں میں حتیٰ کہ شاہی محل کے ملازمین میں قومی غیرت کا جوش پیدا کر دیا۔ شعری تاثیر کے بارے میں سید جمال الدین نے ایک جگہ لکھا ہے کہ ”ترجمان نظم و ذوق شعری اپنے اثر و نفوذ میں نہایت ہی حیرت انگیز ہوتا ہے جب وہ قوت سے فعل میں ظہور کرتا ہے تو پرے درجے کے ڈنڈوں، بزدلوں، اور مردوں، لوگوں کے اندر بھی گہری حیات پیدا کرانے کو شجاعت اور دلاوری کے میدان کا نڈیا میں لاکھڑا کرتا ہے۔“ مقالات جمال الدین افغانی، جن لوگوں نے ایرانی شعرا کے کچاس سالہ تخلیق کا مطالعہ کیا ہے وہ باخوف تر دید کہہ سکتے ہیں کہ شعراء ایران نے قوم کے ضمیر کو بیدار کرنے میں، ان میں غیرت اور وقار کی روح بھونکے ہیں، ان کو جہاد آزادی کی راہ میں سرے کھن باندھ کر چلنے پر آمادہ کرنے میں بڑا حصہ لیا ہے۔

ایران کی زبوں حالی پر پہلی نظم جو ہماری نظر سے گزری وہ مرزا محمد باقر دماقی کی ہے۔ اس کے چند اشعار پر و نسر باؤں نے اپنی کتاب ”جدید ایران کی سیاسی اور قومی شاعری“ میں نقل کئے ہیں۔ اس نظم کا سن طاعت ۱۲۸۵ء ہے۔ اس نظم میں مرزا نے زدی دیکھ کی دوازہ سیٹیوں کا نام کیا ہے اور برطانوی ”شیر“ کی بندوق پر نفرین کی ہے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب نادر روس نے ایران کو پہلے دہلے شکست دے کر شمالی سرحد کے علاقوں، دماقی جیسوں، بخارا، ہر قند اور ترکمان ————— پر قبضہ کر لیا تھا اور ایران کے لوگ بڑی بے بسی محسوس کر رہے تھے۔ ————— محمد باقر لکھتا ہے۔

گوش بکہ باگب نفیر روس برآمد

ہوش بکہ گوش از خورش کوس کر آمد

اے اسد خرد یا خراسان

خبر نہ گوید خراسان اسد تبر آید

(دیکھ کہ کتاب ہے کہ گم اپنا حصہ بھی اسے دے دے گا)

ہندت دادم کہ شکر گونی و عدم

شکرت بس نہ کردم تو حسرت آید

میں نے تجھے ہندوستان بخش دیا تاکہ تو میرا شکریہ ادا کرے۔ لیکن شکریہ

کے بجائے گدھے کے رینگنے کا آواز سنائی

محمد برہان قلی کی رائے میں ہندوستان ایران کا غلام تھا اور اس نے انگریزوں کو یہ علامت
اس غرض سے دیا تھا کہ وہ باہمی ایران کی حفاظت کریں لیکن روس کو بڑھتا دیکھ کر برطانیہ —

— برہان قلی کی رائے میں — بہت خوش ہوا اور اس نے کہا کہ

من شکوہ ہندو دیار شیر مر قند

ترکیب این دو شیر در شکوہ آید

اس نظم میں غصہ ہے اے بی کا احساس ہے، تلخی ہے۔ لیکن ایران کی اندرونی
خامیوں کی طرف اشارہ تک نہیں ہے حالانکہ انہیں کے سبب سے زار اور برطانیہ کی اتنی اہمیت
ہوئی کہ ایرانی معاملات میں دخل دیں۔ ایرانی قوم کو ان مذاکرہ دہستیوں کے خلاف ابھارنے کی
کوئی براہ راست کوشش بھی نہیں ہے البتہ برطانیہ سے یہ شکایت کی گئی ہے کہ ہم نے تجھے
ہندوستان دیا پھر بھی تو احسان ناشناسی کر رہا ہے۔ ۱۸۵۷ء کے ایرانی شاعر سے اس سے
زیادہ کی توقع فضول ہے۔

ناصر الدین شاہ قاجار کے آخری دور کے سب سے نامور شاعر مرزا آقاخان کرمانی تھے
وہ مرزا یحییٰ مازندرانی المعروف بہ "صبح ازل" کے داماد تھے۔ ایران میں جب سختیاں ناقابل
برداشت ہو گئیں تو ۱۸۵۷ء میں وہ بھاگ کر قسطنطنیہ چلے گئے اور وہیں سے ایک اخبار
"اختر" نامی جاری کیا۔ یہ اخبار ایران میں بہت مقبول ہوا۔ آقاخان اس میں شاہ کے استبداد
کا بے دھڑک خاکہ کھینچتے تھے۔ قسطنطنیہ ہی میں مرزا آقاخان سید جمال الدین کی تحریک ترقی کے مدعی
بنے اور اپنے اخبار میں اس خیال کی مکمل کھلا تبلیغ کرنے لگے۔ شاہ ناصر الدین کو مرزا آقاخان
کی سرگرمیوں کی خبر ملی تو اس نے ایرانی سفیر علاء الملک کو ہدایت کی۔ علاء الملک نے
سلطان عبدالحمید کے کان بھرے اور مرزا آقاخان اور ان کے ہم نوا شیخ احمد رجبی کو راتوں
کے جرم میں اردو بیل میں قید کر دیا۔ یہ واقعہ احوال ۱۸۵۷ء کا ہے۔

امیری کے زمانے میں مرزا آقاخان نے اپنی مشہور تصنیف "نظمہ باستان"

کئی اس نظم میں کرمانی نے سلطنت کی خرابیوں اور بیرونی طاقتوں کی ریشہ دوانیوں سے قوم کو متنبہ کیا ہے۔

پیشیزی بہ از شہر یاری چنیں   کہ نہ کیش دارد نہ آئین و دیں
 بہ دوزخ بمانی تو تیرہ رواں   ہمہ لعنت آید ز پیرو جواں
 نشیند و گویند پیران را د   بہ نیکی نیارند نام تو یاد
 کہ شہ ناصر الدین بدی یار کفر   از و گرم گردید یا زار کفر
 بیازد و افسرد و از خود براند   بہ گیتی بجگر نام کشتی نغوند

سلطان کی اس مطلق العنانی اور استبداد سے بیرونی طاقتوں کو فائدہ پہنچتا ہے۔

بہ ایراں مباد اس چنناں دژ   کہ کشور بہ بیگانگان اوست
 نہ خواہم زمانی کہ اس زعرور   بیفتد زیر جو ان روس
 بہ گیتی مباد اس کہ اس حور دیں   شود ہمسر زوی از انگلیں

آقاخان کرمانی کا عقیدہ تھا کہ اگر تمام اسلامی ممالک متحد ہو جائیں تو وہ اب بھی مغربی شہنشاہیت کو اپنے حرد سے کال باہر کر سکتے ہیں۔

ہم خواستیم تاکہ اسلامیوں   بہ وحدت بہ بندند کیسریاں
 ہم دوستی با ہم افروں کنند   ز دل کین دیرینہ بیروں کنند
 در اسلام آید بفرحمید   یکے اتحاد سیاسی پدید

لیکن آقاخان کی یہ آرزو پوری نہ ہوئی۔ مرزا رضاخان کرمانی نے سلطان ناصر الدین قاجار کو علین جوئی کے دن گولی مار دی۔ ارباب حکومت نے اس قتل کا الزام سید جمال الدین افغانی مرزا آقاخان کرمانی، احمد رجوی اور اتحاد اسلام کے دوسرے داعیوں پر لگایا۔ مرزا آقاخان کرمانی اور احمد رجوی ترکی سے ایہاں لائے گئے اور تبریز کے قید خانے میں بڑی بے رحمی سے قتل کر دیے گئے۔ لیکن عیان وطن کے خون کا ایک قطرہ بھی زمین میں جذب نہیں ہوا۔ ان حیات بخش قطروں سے مشروطیت کے چہرے پھوٹا دیا گیا۔ ”انجمن مخفی“ کی شاخیں کھلنے لگیں۔ ایک شخص حاجی سید نصر احمد رخمی نامی نے ”کتاب خانہ ملی“ کی تحریک جاری کی اور اس کے ذریعے

عوام میں وطن پرستی کی تبلیغ شروع کی۔ انھیں دنوں آقا سید جمال نامی ایک خطیب نے تہران کے بازاروں میں شاہی استبداد کے خلاف تقریروں کا سلسلہ شروع کیا۔ ایک اور واعظ شیخ محمد بھی ان کے ہم نوا تھے۔ ان تقریروں سے دارالخلافہ میں کھل بلی چم گئی۔ ۲۲ جون ۱۹۰۶ء کو شیخ محمد کو پولس نے گرفتار کرنا چاہا۔ بازاریوں نے مزاحمت کی۔ پولس نے گولی چلائی۔ ایک طالب علم سید حسین مارا گیا۔ اس حادثے سے شہر میں ہنگامہ مچ گیا۔ سید حسین کا جنازہ اٹھا تو پولس نے اس پر بھی گولی چلائی۔ چند روزہ ایرانی مارے گئے۔ ان میں سید ذوالعبد العزیز بھی تھا۔ ذیل کے قطعہ میں اسی حادثے کی طرف اشارہ کیا گیا تھا۔ یہ قطعہ اس زمانے میں ایرانیوں میں بہت مقبول تھا۔

اندو حین شہید بیل بنید شد   عبدالحمد کشتہ عبدالحمد شد

بادا ہزار مرتبہ نزد خد قبول   قربانی جدید تو یا ایہا الرسول

عبان وطن کے خون کی یہ ازدانی مظفر الدین شاہ کے حق میں ہنگی پڑی۔ ایرانی خون کے اس سیلاب نے شاہی سببیت و اقتدار کا تختہ ہی الٹ دیا۔ اور شاہ کو قانون اسی پر دستخط کرنے پڑے۔ یزداں نے اہرن کو بچا دکھا دیا۔ قوم سر فراز و سر بلند ہوئی۔ ملک کے گوشے گوشے میں جشن ملی منایا گیا۔ لوگوں کے حوصلے بڑھے، سیاسی شعور بڑھا، جمہوری حقوق کا احساس بڑھا، علم و ادب کا چرچا بڑھا۔ کہاں پورے ایران میں مشکل سے آدھے درجن اخبار تھے اور وہ بخت حال ۱۹۰۶ء میں ان کی تعداد ایک سو کے قریب پہنچ گئی۔ ۲۵ نومبر ۱۹۰۶ء کو مجلس جاری ہوا۔ ۲۶ دسمبر کو، اے وطن، ۲۹ اپریل ۱۹۰۶ء کو جل المین کا تہران آڈیشن، سر می کو صورت اسرافیل اور یکم فروری کو تمدن۔ مشروطیت اور جمہوریت کی تبلیغ کے علاوہ ان اخباروں میں شعراء عصر کی نظمیں بھی چھپتی تھیں۔ سخیدہ بھی اور مذاہبہ بھی۔

اس زمانے کے ادبی رسالوں میں نسیم شمال اور نو بہار قابل ذکر ہیں۔ نسیم شمال کے ایڈیٹر سید انصرفت الدین اور نو بہار کے ایڈیٹر ملک الشعراء تھے۔

وہ خدا کی نظم "مکتوب قزویں" ۵ مارچ ۱۹۰۸ء کے نسیم شمال ہی میں شائع

لے آئین الدولہ وزیر اعظم

ہوئی تھی۔ اس نظم کے چند شعر سنئے۔

چوں گشت نیرش و طالع آریان   بہ گشت روشن از شرق اوران دغو
طلوع کرد چو خورشید کنسی تو سیون   ہمیشہ صحبت او بود بر زبان دغو
بریدہ باد ز باغم کنوں کر کی ششونم   خلل نفاذہ بارکان پارلمان دغو
ہناوہ پاسے بہ مجلس سفیر استبداد   وزیدہ باد خزانہ بہ بوستان دغو
میانہ دکلا اجنبی ہناوہ قدم   شکستہ نستر و سرور ارغوان دغو
خانہ کردہ اگر پارلاں خلل آید   زنداں غرض شعلہ باہ جان دغو

مجلس شوریٰ ملی نے جو اصلاحی قوانین وضع کئے ان کو ایران کے رجعت پسندوں نے بالکل پسند نہیں کیا۔ اشرف الدین نیم شمال نے اس پر ایک طنزیہ نظم لکھی۔ اس نظم میں ایک رجعت پرست ایرانی نیم شمال سے کہتا ہے کہ تم لوگوں نے خواہ غواہ اصلاحات کا شوق چا رکھا ہے۔

اشرفایں مالہ و فریاد چسیت   از برائے خلق آہ و داد چسیت
روزنامہ چسیت میں ہنگام چسیت   فکر کاری کن کہ صندت خط و امیت
نیر مشروطہ ساطع شد چسید   آفتاب علم طالع شد چسید
ی گمنی ترغیب و تخریب شد   کو دکان را بر میگاتیب شد
گاہ می خواہی بہر شہر و دیار   یک معلم خانہ سازی استوار
چہنما از طفلی کہ بر مکتب رود   طفل باید کہ چہ بر کوچہ رود
گر جو ہم آہ و سشدہ سیل بلا   غم خود چوں اسبلا اللہ لا
اشرفا ترغیب و صندت کن   از علوم خارچہ صحت مسکن

اشرف نے اس نظم میں قومی عروج کا جو خاکہ مرتب کیا تھا۔ اس کے نقوش ابھرنے لگے۔ پہلے گئے کہ دشمن انھیں شانے کی فکر میں لگ گئے۔ محمد علی شاہ مجلس شوریٰ ملی کے وجود کو اپنی سلطان العالی کی راہ میں سب سے بڑا روڑا سمجھتا تھا۔ برطانیہ اور زار روس بھی جمہوریت کے فروغ کو اپنے مفاد کے لئے مفرت رساں خیال کرتے تھے۔ چنانچہ ۱۸۰۶ء

کو پھر وگراؤ کے تمام پرو دونوں میں ایمان کو آپس میں بانٹ لینے کے لئے ایک خفیہ معاہدہ ہوا۔ اس مذاکرات کا اہتمام ہونا تھا کہ تمام ایران میں غصے اور نفرت کی ایک لہر دوڑ گئی۔ ایک فدائی عباس ستقا تہریزی نے وزیراعظم امین السلطنہ کو گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ عباس مرزا گرفتار ہوا قتل کیا گیا لیکن اس کے وطن نے اسے شہید کا دای کا خطاب دیا۔ فخر اور اعلیٰین غامدی نے اس کے چہلم کے موقع پر ایک مرثیہ پڑھا۔ اس کے چند اشعار یہ ہیں۔

اے مرزا محترم ہر چند بیم ماتی   نیکل زین تو گل کھفتا بند تو شاد و خرمی
جائے دارد و در تو ہوں کو عالمی رازندہ کر   عینت خوابیدہ در ان تو مانا مری
اے جہان غیرت اے عباس آقا کرستہ   زخم قلب ملک ملت را تو نشانی مری
تو کہ ایرانی نژاد اے کہ ہم چوں منتن   معلی فر فریدیں عجی تاج جسمی
دورہ یا جو خنظم و قلمت دست غیرت   چوں سکندر ساخت را بہن پارہ سبکی
ایران کے اکثر شعرا نے اس معاہدے کی مذمت کی۔ اہل وطن کو اس قومی تذنیس کے

خلاف ابھارا۔ ادیب نیشاپوری کا ایک مشہور قطعہ ہے۔

کے رد ابو کہ دانش گہ نوشجویانی   انچہ دراست زو پہلو کرد و بدینیم
ایں ہر نیست گرا از روش مردم او   کہ یکسویں ز غریبیا گاہ قدیم
دشمن از دوست ندانستہ و دشمنانندیا   انش از آب سفیدہ و کوثر ز جیم
ایرج مرزا جلال الملک شاہ پرست تھے لیکن وطن کے اس خفیہ سازش سے یہ وہی

متاثر ہوئے۔ انھوں نے ایک نظم میں لکھا کہ

گو نیک کہ انگلیں بارو کس   عہدے بستہ است نازہ اسال
کاند پلٹیک ہم در ایران   زیں پس نکنت پیچ اہمال
افس کہ کا قیام ایں ملک   نبشتہ و فارغند ازیں حال
کز صلح میان گریہ و موشش   بر باد رود و کان بعتال

بقال کی دکان میں باقی کیا بچا تھا اندھو کچھ تھا بھی سلطان آسے اور سب نے پتہ چھینچھینچا
تلا ہوا تھا۔ جلس شورا نے آئی اس کی اجازت نہ ہوئی تھی اس لئے وہ مجلس کو توڑنے کی فکر میں تھا۔

پہلے دکناء مجلس کے انتخاب میں رکاوٹ ڈالی۔ پھر شاہی قرضے کی منظوری کا مطالبہ کیا، پھر دیارِ
کو قوانین سے مستثنیٰ کرنے کی خواہش کی، پھر خاندانہ شاہی کو مجلس کا رکن بنایا۔ بعض سرگرم
ارکین مجلس کو گنڈوں سے ٹوہا گیا۔ دوچار کو قتل کی دھمکی دی گئی۔ جب مجلس نے اس پر بھی
اطاعت قبول نہ کی تو فوج کو حکم دیا کہ بہارستان کا محاصرہ کرے اور مجلس کو پیام بھیجا کہ مرزا
جہانگیر خاں اڈیٹر صدر اسرافیل، سید محمد رضا شیرازی اڈیٹر مساد استاذ اور جمہوری پارٹی کے دوسرے
سربراہان وہ لیڈروں کو جلاوطن کر دیا جائے، پریس پر کڑی نگرانی رکھی جائے اور شہریوں سے تنبیہ
کے لئے جائیں۔ ابھی نامہ یہ پیام جاری تھا کہ شاہ نے بہارستان پر گولہ باری کا حکم دے دیا۔
عمارستان مٹی کا ڈھیر ہو گئی۔ مرزا جہانگیر خاں اور حاجی مرزا آقا خاں شیرازی کا گلا گھونٹ
دیا گیا۔ اور بائیس ممتاز ارکین مجلس کو گرفتار کر لیا گیا۔ پروفیسر براؤن نے "تاریخ انقلاب ایران"
میں ان آزادی خواہوں کی تصویر چھاپی ہے۔ ان کے ہاتھوں میں زنجیریں ہیں۔ پاؤں میں
پٹیریاں ہیں گلے میں طوق ہیں۔ ایک سو ٹی سی زنجیر ان کے طوقوں سے گھنٹی ہے اور انھیں
ایک آہنی ریشٹے میں پرو دیتی ہے۔ اس تصویر پر یہ شعر لکھا ہے ۛ
آں کہ دالم ہر کس سوختن مای کر د
کاش می آمد واز دودر تاشای کر د

اس حادثے نے دنیا کی نظریں ایران کی طرف موڑ دیں۔ ملک کے گوشے گوشے
میں استبداد کے خلاف بغاوتیں ہونے لگیں۔ شاہ نے مجلس کے ساتھ پریس کا بھی گلا گھونٹ دیا
تھا لیکن ایران کا کوئی شاعر نہ تھا جس نے آزادی خواہوں کے گیت نہ گائے ہوں۔ ملک انشعرا
بہار، وہ خدا، عارف، فروغی سب نے قوم کی خدمت میں خراج تحسین پیش کیا۔ وہ خدا کی شہرہ
نظم کے چند بند سنئے ۛ

(۱)

اے مرغِ سحر چاہیں شب تار	بگذاشت ز سر سیاہ کاری
وز نفثِ روح بخش اسرار	رفت از رخسارِ گاہِ خماری
بکشود گرہ زلف ز رتار	عجب وہ بنیگلوںِ عمار

یزدان بکمال مشد نمودار   دایرین زشت خو صوری
یاد آرزو شمع مروه یاد آرزو

(۲)

چوں باغ شود دوبارہ سرم   اے یلین ستمبر کیس
وز سنبل و سودی و سپر غم   آفاق نگار خاند چیں
گل سرخ و برخ عرق ز شبنم   تودادہ زلف قرار و تکیں
ز آن تو گل پیش رس کہ در غم   نادادہ بنار شوق تکیں
از سردی دی فسرده یاد آرزو

(۳)

چوں گشت ز نو زمانہ آباد   اسے کو دک دودہ طلائی
وز طاعت بندگان خورشاد   گرفت ز سر خدا خدائی
نہ رسم ارم نہ اسم شداد   گل بست دہان نثار خدائی
نہ کس کہ نہ کوک تیغ جلاو   ماخوذ بحرم حق سنائی
پیمانہ وصل خوردہ یاد آرزو

اس نظم میں گزرے ہوئے دنوں کی یاد ہے اور "شب تار" کی سیاہ کاریوں کے تذکرے ہیں، اس کی فضا میں ایک سناٹا ہے، اور شاعر کا چٹا دل بہت دھیمی آواز میں کراہ رہا ہے لیکن وہ مایوس نہیں ہے۔ امید کی کرن ہر ہر بندے سے پھوٹی پڑتی ہے۔ شاعر کو یقین ہے اور یقین کامل کہ سردی کی نہ کٹنے والی راتیں گزر جائیں گی اور بہاؤ آئے گی اور قوم کی شاخیں جنھیں استبداد نے قلم کر دیا ہے دوبارہ ہری بھری ہوں گی۔

ایرانی قوم نے شعرا کو مایوس نہیں کیا۔ دراصل ان کے جذبات قوم کے جذبات سے تھے، ان کا عزم و استقلال، قوم کے عزم و استقلال کا نقش تھا، شاعری نے اُسے اور چمکایا تھا آزادی خواہوں نے تبریز سے، رشت سے، آقزوین سے، اصفہان سے غرض ملک کے مختلف حصوں سے رجحیت پسنتوں کے مرکز طهران پر یلغار کی اور پندرہ دن کے اندر محمد علی شاہ قاجار

کو تخت سے اتار دیا اور اس کی جگہ اس کے کزن بیٹے احمد علی کو تخت پر بٹھایا۔ عثمان حکومت دو
آزادی خواہ قبیلوں کے سرداروں ————— محمد علی پشیدار اور ضرغام السلطنہ — کے
پیر ہوئی اور ملک گشتے گشتے میں فتح و نصرت کی شہنائیاں بجے لگیں۔
پروفسر برائون نے اس دور کی کئی نظمیں دی ہیں جن دو نظموں کے اقتباس ہم یہاں
دے رہے ہیں ان کے بارے میں براؤن لکھتا ہے: "یہ نظمیں صرف الفاظ کی شوکت اور جوش و
خروش اور اپنی بھرپور کے باعث حیرت انگیز نہیں ہیں بلکہ ان میں فتح مندی اور امید کی روح
بھی رچ رہی ہے۔ الفاظ کے انتخاب میں آہنگ اور کوسیقی میں یہ نظمیں اتنی بلند ہیں کہ میران
کا ترجمہ کرنے سے قاصر ہوں"۔

شاعر جہاں سال بادشاہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہتا ہے

اے شہنشاہ جہاں شیران جنگ آؤرنگ	درنگ	عالمی دیگرنگ
تئے راز راحت از مشروط متراسزنگ	درنگ	عالمی دیگرنگ
داعیٰ کن دین شرف چوں نوشیر وں	دجہاں	رخش بہت بر جہاں
خوش را والا ترا ز دارا داسکندرنگ	درنگ	عالمی دیگرنگ
بیر معارف و شمعان علم را نابودکن	جودکن	جہل را مغفودکن
وقت رنگ و خوش رنگ و سخی مسبوزنگ	درنگ	عالمی دیگرنگ
آخیزیں ایران کہ بودہ جائی جہ پانخت کے	اہلے	غرق غفلت ناسے
یاغبنا باغ را بے سشاخ و برگ و برگ	درنگ	عالمی دیگرنگ

دوسری نظم ملک "شعراذ بہار کی ہے جو "ایران نو" میں ۳۲ اگست ۱۹۰۵ء کو

شائع ہوئی تھی۔

یک چند را	غم و بہوں شد	جاں یا غم گشت	دل غرق خوں شد
نام وطن را	رُخ نیلگوں شد	دامرودہ و شمن	خوار و زبوں شد
زین جنبش بخت	زین فتح ناگاہ	احمد للشد	احمد للشد
آناکہ باجور	منصوب گشتند	در معدہ ملک	مکراب گشتند

آخر بہ ملت منضوب گشتند از ساحت ملک جادوب گشتند

پیران جامل شیخان گمراہ احمد اللہ احمد اللہ

اس دور کی ایرانی شاعری کی ایک اور خصوصیت بھی ہے۔ اب تک ایرانی شعراء عام طور سے علمی زبان میں شعر کہتے تھے لیکن جب مشروطیت کی تحریک پڑے لکھوں کے تنگ دماغ سے نکل کر فطرت اور قلوب میں پہنچی تو شعرا کو دنیاویوں اور ان پڑھ لوگوں کے جذبات اور احساسات بھی نظم کرنے پڑے۔ انھیں ایسی زبان استعمال کرنی پڑی جس سے گنواروں کے کان بھی آشنا ہوں۔ دنیاؤں کی زبان میں سادگی، سچائی اور محسوسیت ہوتی ہے۔ وہ بات کو گھما پھرا کر نہیں کہتے بلکہ ان میں ایک اکھڑن ہوتا ہے اور ہلکا سا طنز بھی۔ ان کی تشبیہیں اور استعارے ان کی زندگی کی طرح تکلف، بناوٹ اور جادو سے پاک ہوتے ہیں۔ البتہ ان میں مٹھاس ہوتی ہے اور دل کو موہ لینے کی تاثیر چنانچہ اس دور کے اکثر ایرانی شعور نے دیہاتی بول چال کی زبان میں طنزیہ نظمیں لکھی ہیں۔ نسیم شمال کی معروفہ الاہ نظم "شیطان کا نوہ" کے چند بند سنئے یہ نظم مارچ ۱۹۰۷ء میں استبداد کی شکست پر لکھی گئی تھی۔

گفت شیطان دغا آخ چہ کخم و آخ چہ کخم گشت مشروط بہ آخ

مرغ مشروط بہ گلزار وطن شہپرزد عدلت بر گشتراں ستم خنجرزد

نام مشروط بہ چشم ظلم خنجرزد سبت گشت فنا

ہوت مر بود کہ مشروط دریں ملک بود زار عین را بدن از قہجی ما بود کبود

جو جو و مرغ و فغان ز سر خوان رلود پرز دورفت ہوا آخ

چہ شد آس قبل بعیت چہ شد آس ظلم و سدا چہ شد آس برہ بریاں چہ شد آس جا آسدا

چہ شد آس نرسبت فند چہ شد آس مرغ کبا چہ شد آس برگ و لوا آخ

لاہوتی کرمان شاہی کی "لائے لائے مادرانہ" اور نسیم شمال کی "قوتی قو" اور

زبان حال مدلی "یا صورت اسرار میں کی" "رؤسا و ملت" اسی انداز میں لکھی گئی ہیں۔

ایسی ہی ایک اور نظم "منارہ خانم" کے نام سے منسوب کی جاتی ہے

ملاحظہ فرمائیے۔

نہ نہ جاں خواب بوزم خواب دیدم   ماہ رمضان شد نہ نہ جاں
 نان و گوشت انداز شد نہ نہ جاں
 خواب من دروغ بود نہ نہ جاں   ہر چہ دیدم دروغ بود نہ نہ جاں
 نہ نہ جاں خواب بود خواب دیدم   مشروطہ پیاشد نہ نہ جاں
 عیش فقر آشد نہ نہ جاں
 از حمام خواب است نہ نہ جاں   بلدی یہ خواب است نہ نہ جاں
 نہ نہ جاں گریہ کن غصہ مخور   نان شکری می خورم دست
 چادر زری می خورم دست
 تا تو فکر رخت می کنی نہ نہ   منہ سیاحت می کنی نہ نہ

مشروطہ کی تحریک کامیاب ہوئی لیکن شعرائے اُس سے جو امیدیں وابستہ کی تھیں وہ پوری نہ ہوئیں۔ نہ "دادخواہی" ہوئی نہ "دشمنانِ علم نابود" ہوئے نہ جہل مفقود ہوا نہ "زادین کے قہجیوں سے نیلہ بدن" پر خون کی سرخی دھڑی نہ "فقر کو عیش" نصیب ہوا۔ پس کی بھوٹ اور برطانیہ اور روس کی دراز دستیاں برستی ہی گئیں۔ وزارتیں بنیں لیکن اُن کے سامنے ملک کے بنیادی مسائل کو حل کرنے کا کوئی پروگرام نہ ہوا۔ اس لئے چند چیمبر کے نامہ مستفی ہو جاتیں اس طوائف الملکی کے باعث ملک کی رہی رہی ساکھ بھی جاتی رہی۔ پھر جنگ عظیم پھڑی اور انگریزوں نے پورے ایران کو اپنی فوجوں سے بھر دیا۔ متعدد ایرانی شعرائے جنگ کے خلاف نظمیں لکھیں اور اہل وطن کا دل گرہا لیکن قومی تحریک میں دوبارہ آتش فشاکی کیفیت اُس وقت پیدا ہوئی جب روس میں ۱۹۱۷ء کا انقلاب آیا۔ ۱۹۰۵ء کے روسی انقلاب نے ایرانیوں کو اتنی توت ناخش دی تھی کہ وہ شاہ کے دستور اساسی حاصل کر سکے۔ مگر ۱۹۱۷ء کے روسی انقلاب کے باعث زندگی کا چولاری بدل گیا۔ شعرائے روسی عوام کی اس عظیم الشان فتح پر نظمیں کہیں، رسالوں میں مضامین لکھ گئے، پارلیمنٹ میں تقریریں ہوئیں اور حزب لیسن اور استالین کی حکومت نے ۱۹۰۵ء کے خفیہ معاہدے کو چھاپا اور ان تمام حقوق اور مطالبات

سے دست بردار ہونے کا اعلان کیا جو فار روس نے ایران سے زیرکستی حاصل کئے تھے تو اہل ایران کی آنکھیں کھل گئیں۔ انہوں نے دیکھا کہ روس میں نئے انسان نے جنم لیا ہے وہ ایران کی آزادی اور ترقی کا بھی خواہ ہے اور اس کی قومی خواہشوں کی تکمیل کا منتہی۔

.. یہی وجہ ہے کہ ۱۹۱۷ء کے بعد ایران کے افق شاعری سے ایک نئی کرن بھڑکی۔

ایرانی شعرا کو محسوس ہونے لگا کہ مشروطیت کافی نہیں ہے بلکہ بیرونی ریشہ و دامنوں اور شاہی سبوتا کو ختم کرنے کے لئے عوام کے چٹے ہوئے نائن دل کی حکومت کا ہونا ضروری ہے۔ مشروطیت پسند ذرا اعلیٰ طبقے سے تعلق رکھتے تھے۔ مشروطیت کی تحریک میں اپنے طبقاتی مفاد کے پیش نظر شرکت کی تھی وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو چکے تھے اب انھیں قومی نواح و بہبود کی فکر تھی۔ جمہوریت کو فروغ دینے کے لئے ان کے اقتدار کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ تھا۔ اسی لئے ۱۹۱۷ء کے بعد ایرانی عوام کی جو تحریک ابھی زندہ حکومت نے اس کی قیادت کی لیکن وہ شعرا جو قوم کی زبان تھے نہ روکے جاسکے۔ چنانچہ نیم شمال نے ۱۹۱۷ء میں "سرزنش" نامی ایک ماحول میں لکھا جس میں اس نے "کامیاب وقت راجہ سرزنش" اور "قرآن قرار دادہ است" "تاریخ سخن و زبان ایران جلد اول ص ۱۵۷

ہست قدرت نہ سال خسلت پادشاں ازند ہم با سمان عدلی بستہ ریساں دازند
اندیشہ ہمار بستہاں کعبہ اماں دازند باز ہر جہی بیہم خسلت الا ماں دازند

کار بملت منظم غیر آہ وزاری نیت

در جہین این کشتی زور در ستگاری نیت

از خصوصیت انتخاب منافع دیرینہ می شود بہر مہمت پانال کاہمینہ

می زند ازیں تغیر خلق بر سر و سینہ اگند ازیں عجبواں الاماں ازیں کینہ

جادہ بہر این ملت غیسر برباری نیت

در جہین این کشتی زور در ستگاری نیت

مطلب و کیلاں را بر حسب لامی شاید صحبت دوزیراں را بر ملا نمی شاید

کس چو با بدرد و غم مبتلا نمی شاید ماسیہ گلیماں را جز بلا نمی شاید

بہرِ رخِ این کجیسمان سعی در مجاری نیست
نیم شمال نے ایک اور نظم "غمِ غور" میں ایران کے رستے ہوئے ناسور سے چادر
سرا کی ہے۔

اے وزیرِ ایک دی اوضاعِ ایراں بنگرید
شہرِ ہارا میں زمانِ بحالِ دیہاں بنگرید
ایں مریضِ مختصرِ زار و نالاں بنگرید
گوشتِ بازہا ہر ایں فقیہاں بنگرید
راحت و آسودہ زیرِ فریادِ گروہِ غمِ غور
می شود ایراں ما آبادِ گروہِ غمِ غور

اغلیا پائے بخاری جسدِ درویشِ دُور
ہر کی از شدتِ خودست در کسبِ غور
از کجا دار و خرازِ حالِ زارِ نخت و غور
گرستہ دشتِ سرا و با چشمِ ان کو

ہر فقیری می شود دلِ شاوگرِ دُغمِ غور
عارفِ قزوینی ایران کے چوٹی کے شعرا میں شمار ہوتا ہے۔ وہ ابتدا ہی سے مشروط
خواہوں کے ساتھ تھا لیکن مشروطیت کی فتح کے بعد اُسے بھی یہ یقین ہو گیا کہ ابھی ایران کو ایک
قدیم اور بڑھانا ہے جمہوریت کو ابھی ایک کر دٹا دینا ہے۔ چنانچہ اُس نے نہران میں جشن
 ملی کے موقع پر اپنا معرکہ آرا نغمہ پڑھا ہے
 ہمیشہ مالکِ ایں ملکِ قوت است کہ دادِ سندہ دستِ فریادوں، قبالہ دستِ قباد
گوئی کشورِ خم، خم چکارہ بود چہ کردِ گوئی ملکِ کیاں، کے گرفت و کی بلکہ داد
کنوں کہ می رسد از دورِ رایتِ جمہورِ بزیر سایہ آں زندگی مبارک باد
لیکن پہلوی دور میں جس شاعر نے اپنی آتش نوازی کے باعث لوگوں کے جذبات میں
ظلم برپا کیا وہ فرخی زیدی تھا۔ فرخی زیدی سترہ سو سال پہلے کے ایک مزدور گھرانے میں پیدا

ہوا۔ اس کا نام مرزا محمد تھا۔ فارسی کی امتدادی تعلیم ختم کرنے سے پہلے ہی اسے اپنا ادب اپنے
 غریب گھروالوں کا پیٹ بھرنے کے لئے محنت مزدوری کرنا پڑی۔ شاعری کا شوق بچپن ہی
 سے تھا اس لئے "چلتی کی مشقت" کے ساتھ "شوق سخن" بھی جاری رہی بیسویں صدی کے
 آغاز میں جب مشروطیت کا غلغلہ بلند ہوا تو فرخی یزدی بھی اپنے شہر کے مشروطیت خواہوں
 میں مل گیا۔ اس زمانے کا معمول تھا کہ شعرا قومی تیوہار کے موقع پر شاہ کی تعریف میں قصیدے
 کہتے اور انعام پاتے۔ لیکن فرخی نے یہ دستور بدل دیا۔ ۱۹۰۷ء کے روز میں ہزاروں یزدی
 حسب معمول قومی عید منانے یک جا ہوئے فرخی نے اس موقع پر شاہ کی تعریف کے بجائے
 شاہی استبداد کے خلاف ایک زبردست قصیدہ پڑھا۔

عیدِ خیم شد اے فریدیوں خوبتِ ایراں پرست
 مستبدی خوئے ضحاک است این خونہ زبست

اس قصیدے پر ضمیمہ الدولہ قشقائی والی یزد آنتا خواہو کہ اس نے فرخی یزدی کے
 دہانوں ہونٹ سلوا دیئے اور اسے قید کر دیا تا کہ وہ لب جن سے آزادی کے نغمے بلند ہوئے
 تھے اور وہ زبان جو شاہی استبداد کی مذمت میں کھلی تھی پھر حبش نہ کر سکے۔
 فرخی یزدی نے اسی حالت میں ایک نظم لکھ کر تہران کے آزادی خواہوں کے پاس
 بھیجی۔ اس نظم میں ہونٹ سے جانے کا واقعہ بھی درج ہے۔

اے دموکرات بت باثرف نوح پرست
 کہ طرفلادی مارنجران جوئے تو ہست
 اندریں دورہ کہ قافوں شکنی دہا حست
 گرزیم مسلک خویشیت خبری نیست

شرح اس قصہ نشنوازد لب و دختہ ام

تابہ سوز دولت از بہر دل خوشتہ ام

۱۹۰۸ء میں فرخی رہا ہو کر تہران پہنچا اور آزادی خواہوں میں مل گیا۔ ۱۹۱۷ء
 کی جنگ میں اسے برطانوی حکومت کے حکم سے ایران سے ہجرت کرنی پڑی۔ ایران سے

وہ عراق اور واصل گیا لیکن انگریزوں نے اسے چین نہ لینے دیا کیونکہ وہ فرحتی کو اپنے سامراجی
عوالم کے لئے خطرناک خیال کرتے تھے۔ چنانچہ ایک رباعی میں لکھا ہے کہ

در مرزہ عجم ذلت ایرانی ہیں در ملک عرب محو مسلمانی ہیں

دایم سرسروان ایرانی را پامال تجاوز بر تپائی ہیں

بادیہ پیمانی نے تنگ آکر وہ ایران واپس آیا اور گرفتار کر لیا گیا۔ مدت تک محبوس
رہنے کے بعد رہائی ملی۔ ابھی کئی قصائیں چند ہی روز سانس لینے پایا تھا کہ وثوق الدولہ کے
حکم سے تیسری بار گرفتار ہوا اور جو تھی بار اس وقت جب سید ضیاء الدین طباطبائی وزیر اعظم
ہوئے کیونکہ اس نے ان کے مظالم کے خلاف آواز بلند کی تھی۔

۱۹۰۳ء میں فرحتی نے روزنامہ طوفان جاری کیا۔ یہ اخبار اپنے زمانے میں ایران
کے بہترین اخباروں میں شمار ہوتا تھا۔ اسی سال فرحتی کو انقلاب روس کی بیسیوں سالگرہ
کے موقع پر ایران کے ممتاز شاعر کی حیثیت سے اسکو جانے کا اتفاق ہوا۔ ماسکو سے لوٹ
کر فرحتی نے سیاحت روس کے حالات طوفان میں قسط دار لکھنا شروع کئے لیکن رضا شاہ
پہلوی کا عتاب نازل ہوا۔ طوفان بند کر دیا گیا اور سفر نامہ اذ صعدا رہ گیا۔

۱۹۰۳ء میں یزد کے لوگوں نے فرحتی کو مجلس شورائے ملی میں اپنا نمائندہ
بنایا۔ فرحتی کی اخلاقی حرارت کا یہ عالم تھا کہ وہ جلس میں مخالفت صفت پر بالکل کھیلنا چاہتا
تھا۔ بقیہ تمام ممبر رضا شاہ کے ڈر سے سرکاری صفت میں بیٹھتے تھے۔ کئی بار اس "جرم"
کی پاداش میں اسے پٹیا بھی لکھا چلا چلا ہے کہ

چو تیر راستا رود در کسبیتی ضرب المثل بودم

عجمی کج رہاں ہم چوں کماں پیوستہ ام کردی

دوسرا شاعر جونا چاریوں کی برطانی کے بعد بھی وطن کو رجعت پرستوں کے ہمت
کنڈوں سے آگاہ کرتا تھا میرزا زادہ عشقی تھا۔ عشقی گڑ قزم سے تعلق رکھتا تھا۔ ۱۳۰۱ھ
میں ہمدان سے ایک رسالہ "نامہ عشقی" جاری کیا۔ ۱۹۱۹ء میں ایک روزنامہ "قرن مستقیم"
نکالا۔ لیکن سید ضیاء الدین طباطبائی نے اس رسالے کو بند کر دیا۔ یہ دہائی ذات شریف ہیں

جوانِ دہن ایران کی آزادی کے علم بردار بنے پھرتے ہیں۔ عشقی نے ضیاء الدین کے کرتوتوں کو نظموں کے ذریعے خوب خوب بے نقاب کیا۔ ضیاء الدین سے ان الزامات کا جواب نہ بن پڑا تو ۱۹۲۳ء میں عشقی کو قتل کروا دیا۔ اس حادثے سے تمام ملک میں سنسنی پھیل گئی۔ ضیاء الدین کی برطرفی اور جلاوطنی کا ایک سبب یہ قتل بھی تھا۔ عشقی نے کم عمری کے باوجود بہت سی نظمیں لکھاں چھوڑی ہیں۔ ان میں آزادی اور جمہوریت کا جذبہ کوٹ کوٹ کر بھر ہے۔ ایک نظم ۱۹۲۳ء کی پارلیمنٹ کی چھوٹیں ہے۔ یہ پارلیمنٹ بقتل عشقی لاد کر زن کے اشاروں پر پانچویں مئی ۱۹۲۳ء

ایں مجلس چارم بجز ننگِ بشر بود	دیدنی چہ خبر بود
ہر کار کہ روند ضررِ رویِ ضرر بود	دیدنی چہ خبر بود
شہزادہ فیروز بہاںِ حبائیِ خان	با آں پُرچوں جن
ہم صیغہ کر زن بدو ہم نکرہ در بود	دیدنی چہ خبر بود
خواہر زنِ کر زن کہ محمدولی مرزا ست	مطلب ہمہ ایں جا ست
چوں توش مدام از پئے دزدیدی زربو	دیدنی چہ خبر بود

دوسرے شاعروں نے بھی آزادیِ وطن اور حقیقی جمہوریت کی تڑپ کو شدت سے محسوس کیا۔ ان میں حبیب نیمائی اور ملک الشعراء بہار زیادہ ممتاز ہیں۔ حبیب نیمائی کو آمرانہ ایران کے استحصال سے اتنی ہی نفرت ہے جتنی قاجاری بادشاہوں کے استبداد سے۔ اُس کے کلام میں جابجا اس امر کا تذکرہ پایا جاتا ہے کہ جب تک وطن کو ان مفت خوروں سے پاک نہ کیا جائے گا عام ایرانی چین اور خوشی سے محروم رہیں گے۔ ایک انقلابی غزل میں لکھتا ہے

نزدتِ اس کس کرمی باشد فزوں باید گرفت
 واکہ کم از دیگران دارد فزوں بایست کرد

متزل جمعی پریشان بسکنِ قومی ضعیف
 قصرِ ہائے عالی اشرا فِ دوں بایست کرد

ہر کہ پار از بیت و قنبل می شود بایست کشت
 (مفت خورِ چوک)

آری از تنِ خونِ فاسد نابروں بایست کرد

وہ دیکھتا ہے کہ فاجہ باری بادشاہت کا خاتمہ ہو گیا۔ مجلس شورائے ملی بھی قائم ہو گئی۔
 انتخابات بھی ہونے لگے لیکن عام ایرانیوں کی ذہنی، اخلاقی اور نادبی حالت میں کوئی اصلاح
 نہیں ہوئی چنانچہ وہ اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ ایرانی اُمرا کو جو قوم کے جسم میں جو تک کی طرح
 پلٹے ہوئے ہیں ختم کرنے ہی میں قوم کی نجات ہے کیوں کہ "ناسدخون" کا جسم سے نکل جانا
 بہتر ہے۔ وہ شاہ و گدا کے فرق ہی کو نہیں بلکہ ان اصطلاحوں کو بھی روئے زمین سے محو
 کر دینا چاہتا ہے۔

شام بھی ہم جو صبح صبح قومی ہم چو شام
 دے اگر ماند بجا اس صبح ما اس شام
 مالک و مہنکار غنی و بے نوا شاہ و گدا

محبوبید گرد و از روئے زمیں اس نام ما
 حبیب زندگی کی اس صبح و شام ہے، اس کی بے رنگی اور پھیکے پن سے تنگ آ گیا ہے
 وہ تبدیلی چاہتا ہے تاکہ یہ سارا ڈھانچہ تہس نہس ہو جائے۔ اس بندپانی میں مویں اٹھنے لگیں
 یہ سکوت اور یک رنگی ختم ہو۔ زندگی جھکے کھائے نظام عالم گردش میں آئے۔
 زیں زندگی یک شکل افسر وہ دلم آئے کاش

یا بہتر ازیں گرد و یا بدتر ازیں باشد
 لیکن تبدیلی برائے تبدیلی غلط ہے، وہ دیکھو شمالی سرحد سے کیسی اچھی ہوا میں آ رہی
 ہیں۔ یہ ہوائیں اپنے ساتھ زندگی اور بالیدگی کا نیا پیام لا رہی ہیں۔ ان کے ضعیفوں کی نجات
 انہیں میں ہے۔

شاید کہ ضعیفان را اوضاع شود بہتر
 در گیتی اگر جبری دستور لنین باشد

لیکن اُمراء ایران اس بدعت پر ناک بھوں چڑھاتے ہیں۔ اُن کے خیال میں
 اس تبدیلی سے ایران کی قدیم تہذیب نڈاود وضع داری کو سخت صدمہ پہنچے گا، حبیب اس
 کے جواب میں ایک زہریلی ہنسی ہنستا ہے۔

وضع غنی و درویش اس بہ کہ شود تبدیل

یک چند چنان ہی بود ایک چند چنین باشد

ایران کے جدید ادب کے اس داستان نویس کا فلم بیسویں صدی کی تیسری منزل پر کرنے سے پہلے ہی ترک جاتا ہے کیوں کہ اس کے آگے پہلوی دور کے حکمہ احتساب کا ایک گناہنی حصار کھینچا ہوا ہے۔ اسے تو بس اتنا معلوم ہے کہ ۱۹۲۹ء میں ایران کا شاعر اعظم عارف قزوینی پہلوی غنا کے بدولت اسیری کے دن کاٹ رہا تھا اور ملک الشعر اہار گوشہ لٹینس ہو گیا تھا اور نسیم شمال کا ساعب وطن شام و سنے دانے کو محتاج تھا اور جنون اور کس مہری کے عالم میں دار السلطنت کے قریب ایک گاؤں میں پڑا آخری سانس لے رہا تھا اور ایرانی اُمراء اور سلطنت میں پیش کر رہے تھے۔

اُن لوگوں کو جو ادب کی ابدی "قدروں" کے قائل ہیں۔ اور میں خود بھی انھیں میں ہوں۔۔۔۔۔ ایران کی جدید شاعری میں فکر کی وہ گہرائی، تخیل کی وہ پرفراورہ فنی محاسن نظر نہیں آتے جن سے ایران کی قدیم شاعری مالا مال ہے لیکن ایسے وقت میں جب قوم حیات و موت کی کش مکش میں مبتلا ہو اس کے شاعروں سے یہ توقع رکھنا یا یہ تقاضہ کرنا کہ وہ اپنی تخیلی قوت اور ادبی صلاحیت کو ابدی قدروں کی تلاش میں صرف کریں گے عبت بھی ہے اور مضرت رساں بھی۔ پروفیسر ہالڈین برطانیہ کے چوٹی کے سائنس دانوں میں ہیں۔ وہ مزدوروں کے اخباروں میں سائنس پر بڑے آسان اور مفید مضمون لکھا کرتے ہیں تاکہ عام لوگ سائنس کی ایجاد سے واقف ہو جائیں۔ بعض لوگوں نے اُن کو مشورہ دیا کہ اپنا قیمتی وقت مضمون نگاری کے بجائے ریسرچ پر صرف کریں تو بہت اچھا ہو ہالڈین نے جواب دیا کہ ریسرچ تو میرے بعد بھی ہوتی رہے گی، میرے مضامین سے برطانیہ کی انقلابی فکر ایک کو اگر فروغ ہوا اور یہاں کا نظام زندگی بدلتا تو ایسی فضا پیدا ہوگی کہ سویت یونین کی طرح یہاں بھی مجھ سے ہزاروں سائنس دان دن رات ریسرچ کرتے رہیں گے۔ دور مشروطہ کے ایرانی شعرا کا نظریہ حیات اور زاویہ نظری ہے۔ آنے والی نسلوں کے لئے خوش گوار فضا پیدا کرنا انسان کا اولین فرض ہے اور کون کہہ سکتا ہے کہ ایران کے جدید شاعروں نے اس فرض کو پورا نہیں کیا۔

نئی ادبی قدریں

(خطبہ صدارت کل ہند ترقی پسند مصنفین کانفرنس حیدرآباد دکن، اکتوبر ۱۹۳۵ء)

ترقی پسند ادیبوں کی یہ کانفرنس ایک نہایت نازک مرحلہ پر آئی ہے، جنگ ختم ہو چکی ہے اور زمانہ ابجد جنگ کے تمام دقیق مسائل الجھے پڑے ہیں میں اس موقع پر اس بنیادی سوال سے بحث نہیں کروں گا کہ ایک ادیب کو ان مسائل کو سلجھانے سے کیا حاصل آیا ہے اس قسم کے جھگڑوں سے کیا سرکار چونکہ یہ کانفرنس اپنے ساتھیوں کے لئے ہے۔ اس لئے میں اپنے لئے اور آپ کے لئے بھی ترقی پسند ادب کی تمام مبادیات کو قبول کئے لیتا ہوں۔ یہ کہ ادب کا زندگی سے گہرا تعلق ہے اور جب زندگی اور اس کے خواہ و خواہ بدلتے ہیں تو ادب بھی بدل جاتا ہے۔ یہ کہ ادب اور سیاست الگ نہیں ہو سکتے یہ کہ ہر ادیب قصیدی اور انادی ہوتا ہے۔ وہ کس مقصد کے لئے لکھا جاتا ہے اور اس کا فائدہ کن جماعتوں کو پہنچتا ہے۔ یہ ادیب کی ذہنی افتاد طبع اور اس کے جماعتی رجحان پر منحصر ہے یہ کہ طبع اقتصادی اور سماجی اور معاشی ادارے نظام زندگی میں بنیادی اختلافات پیدا کرتے ہیں اسی طرح وہ ادب پر بھی اثر انداز ہوتے ہیں اور مختلف ادبی جماعتوں کو وجود میں لاتے ہیں۔ وہ جماعتیں جو ادب میں ایسی زبان استعمال کرتی ہیں جو عوام سے کوسوں دور ہے۔ وہ جماعتیں جو گیر دامانہ نظام زندگی کے بچے کچے عناصر کے کیف و نشاط کے لئے اُڑا سکتی ہیں۔ وہ جماعتیں جو ہر منزل پر سرمایہ وارانہ نظام زندگی کے ساتھ رہتی ہیں اور پھر وہ جماعتیں جن کی نگاہ ماضی اور حال اور مستقبل کو ایک ہی لڑی میں پر رنی ہوئی یہ نگاہ تاریخ کا مطالعہ کرتی ہوئی ان انوں میں ایک نئی تہذیبی سیاسی اور معاشی اشتہار کا کی داغ بیل ڈال رہی ہے۔ ہمارے ادب میں ان یہ تمام جماعتیں مصروف و بکا نظر آتی ہیں اور اوسوں کے مختلف گروہ شعوری یا غیر شعوری طور پر ان جماعتوں میں سے

کسی ایک نایک جماعت سے وابستہ نظر آتے ہیں۔ موزالذکر جماعت ترقی پسند ادیبوں کی ہے اور ہم لوگ اس لئے یہاں اکٹھا ہوئے ہیں کہ اپنے گروپس کے حالات پر نظر ڈالیں اور اس کی روشنی میں اپنے لئے ایک صحیح لائحہ کار مرتب کریں۔

پہلی جنگ عظیم اور دوسری جنگ عظیم کے نتائج میں جو نمایاں فرق مجھے معلوم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اس جنگ کے خاتمہ پر ہم اپنے جمہوری مقاصد کے ذیادہ قریب آگئے ہیں پورے ایشیا میں آزادی کی روح غریبوں اور غریبوں کی نظر آتی ہے۔

ایشیائی روس کے ادیبوں کے افکار میں اس بارہ ایک نئی گونج سنائی دیتی ہے جب قوم آزاد ہو جاتی ہے جب اس کے تہذیبی اقدار سے غلامی کے بادل چھٹ جاتے ہیں جب اس کا مذہب غیروں کی ریشہ دوانیوں سے رہائی حاصل کر لیتا ہے اور جب اس کا سماج بڑی اشتراک کے اصولوں پر کاربند ہو کر ایک غیر غریبی سے سرمشا را ایک بلند و بالا مستقبل کی طرف بے کھٹکے بڑھتا ہے۔ سویت ایشیا کے ادیبوں کے نغمہ ہاڑی چڑیوں کے چہرے ہیں۔ وہ اپنے مستقبل کو ایسی طمانیت سے دیکھتے ہیں جیسا کہ کچھ اگلی صدیوں کو میسر نہیں ہیں۔ انہیں اپنے سمئے ہوئے مغلزادوں کو جگانا ہے۔ اس کی خواب ناک دلدیوں کو گونجانا ہے۔ وہ اپنے خزاں رسیدہ چین میں اس بہار کو تازہ کرنا ہے جس کی کلیاں ہمارے دلوں میں پھوٹ رہی ہیں اور جس کا سنگیت ہماری دھڑکیوں میں گونج رہا ہے جیسا کہ میں نے ابھی کہا۔ پورے ایشیا میں آزادی کی لہر چاڑی و ساری ہے۔ ایشیا ہی میں نہیں۔ افریقہ میں بھی عربستان اور ایشیا کے کوچک کا علاقہ اور خطہ بحرہم کے عرب علاقہ اور شام و لبنان میں یہ تحریک زور پکڑ چکی ہے۔ وہاں کے نئے ادیبوں کے افکار ہیں اور صحافیوں کی تحریروں میں یہی رنگ غالب ہے۔ یہی آواز ہر جگہ سے بلند ہو رہی ہے۔ رنڈو آواز کا حق خود ارادیت اور مغربی استعماریت سے نجات اور دیوار رنگ و نسل و خون کے خلاف ایک شدید احتجاج

ہیں۔ ان کی تحریروں میں بھی آپ کو آزادی کے متعلق اسی قبس اور بے قراری کا پتہ چلتا ہے۔ زنجیروں کو توڑ دینے کی آرزو ہے۔ خود نئے ایرانی ادیبوں خصوصاً آذربائیجان کے علاقہ کے ادیبوں میں جو اشتراکی فلسفہ سے زیادہ متاثر ہوئے ہیں۔ ساقی و مینا و دام کا بہت کم ذکر

ہے۔ اس لئے کہ جب ساقی قوط سالی سے مر جائے اور شراب میں نہر لا دیا جائے اور حیا
ہاتھ سے چین جائے تو نفع کی نوعیت بدل جاتی ہے۔ جیسا کہ پہلے ہے۔ بہار پھر آجائے شہر آگیا
ہو نہ پھر سکرانے لگیں اور آنکھوں میں ہنسی کے کنول کھلنے لگیں۔ لیکن جب ادیب دیکھتا ہے
کہ یہ بہار ساقی ادیب میں ممکن نہیں تو وہ اشتراکی ادیب کی تخلیق پر مجبور ہو جاتا ہے۔ اس نظام
زندگی کی تخلیق پر مجبور ہو جاتا ہے۔ اس نظام زندگی کی تخلیق پر جہاں ٹراکٹروں کی کاوشیں زمین میں
اگتے ہیں اور فارم اور کارخانے مزدوروں اور کسانوں کی باہمی اشتراک سے چلتے ہیں اور ملک کا
ہر فرد اپنے مستقبل کو اپنے ہاتھوں میں محفوظ سمجھتا ہے۔

پچھلی جنگ میں ایسا نہیں ہوا تھا۔ کم از کم اس حد تک جتنا کہ لڑائی ہو گئی تھی۔ یہی تھی
اس وقت مختلف استعماری قوتوں کی ٹکر تھی۔ ایسی قوتیں جن میں سے چند ایک مخالف جماعتوں کے
مقابلے پر زیادہ ترقی پسند جمہوری اداروں کی حامل تھیں۔ پھر بھی گذشتہ جنگ نے انقلاب
روس کو جنم دیا اور اشتراکی فلسفے کو فلسفے کی حدود سے نکال کر عمل کا جامہ پہنایا۔ اور ادھر استعماری
علاقوں میں انقلابی قوتوں کو مضبوط کیا اور نوآبادیات کے باشندوں میں آزادی اور اس سے
متعلق خیالات کی ترویج کی لیکن اس جنگ میں جتنا کہ لڑائی اور آگے بڑھی ہے۔ اب کے مقابل
صرف استعماری قوتوں میں نہ تھا۔ اب کے مقابل اشتراکیت اور فاسیت میں تھا۔ برطانیہ
اور امریکہ کی نیم استعماری نیم جمہوری حکومتوں نے بھی حق ارادیت اور "چار آزادیوں" یعنی
"فریڈم" کے نام پر یہ لڑائی لڑی ہے اور اپنے ملکی عوام کے سامنے بار بار انھیں خیالات
کی افاعت کی تاریخ نے انھیں بھجور کر دیا۔ کہ وہ فاسیت کے مقابلے میں اشتراکیت کا راہ
دیا اور اس طرح سے خود ہی استعماریت اپنے ہاتھوں استعماریت کے ہاتھوں کر دے چکا
اس جنگ میں جہاں فاسیت کو مکمل شکست ہوئی ہے۔ وہاں استعماریت کی استحکام
دیواریں بھی بن گئی ہیں۔ بدترانہ سے لے کر انچریا تک اور آزادی کے جذبے کی پشت پر بنا ہونے کے
لئے دنیا بھر کی ترقی پسند جماعتوں کی آواز بلند ہو رہی ہے۔ اس میں دیوار رنگ و نس کی تفریق
بھی نہیں ہے اگر اٹھ چپاٹا میں حریت کا نعرہ بلند ہوتا ہے تو فرانس کی تحریک
مقاومت اور وہاں کے ادیب اس کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ اگر جاوا میں ایٹالیائی آزادی چاہتے

ہیں تو اسٹریٹ کے ہزاروں گورے مزدوران اسلم جات کو جہازوں میں بھرنے لے اٹھا کر دیتے ہیں جو نارتھ لینڈ جاعتوں کی طرف سے اس تحریک کو کچلنے کے لئے جاوا میں بھیجے جاتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ میں ایشیا میں اور امریکہ میں جتنا کی لڑائی کو اور بھی تقویت پہنچانا چاہئے۔ اور اس **RESISTANCE** **MOREMENT** جو مراکش سے لے کر ہندوستان تک ایک آگ کی طرح پھیلتی جا رہی ہے، خیر مقدم کرنا چاہئے۔ اسے اپنی تحریروں میں ایک نمایاں جگہ دینا چاہئے تاکہ لوگ اس کا غریب انسان وہاں ہوا۔ کچلا ہوا انسان ایک جدت بخش توانا اور شاداب نقصان میں سانس لے سکے۔

ہندوستان میں عوامی تحریکوں کی دھڑکنیں تیز تر ہو گئی ہیں۔ کانگریس اسلم لیگ اور کمیونٹ پارٹی۔ ان تینوں عوامی جاعتوں نے جنگ کے دوران میں اپنے حلقہ اثر کو مضبوط کیا ہے اور اپنے حلقہ اقتدار کو پھیلا ہے۔ یہ تینوں جاعتیں ملک کے ہر گوشہ میں پھیلی ہوئی ہیں اور گوسایا پیرٹ فارم سپان کی ایک جیتی کے آثار ابھی نمایاں نہیں ہیں۔ مقام شکر ہے کہ ادبی تھاؤں پر تینوں جاعتیں ہمارے ترقی پسند گروہ میں شیر و شکر کی طرح گھلی ہوئی ہیں۔ ترقی پسند مصنفین میں بیشتر صحاب اس لیے ہیں جو کانگریس اسلم لیگ یا کمیونٹ پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں اور اگر نہیں رکھتے ہیں تب بھی وہ اپنے خیالات میں اور اعتقادات میں الگ ہیں۔ کسی ایک نہ ایک عوامی جاعت سے ضرور متاثر ہیں لیکن ان مخالفت اور بغاوت پر متضاد رجحانات کے باوجود ان کے رائے اذان میرا اس مستقبل کی ترتیب و توازن کا خاکہ ضرور موجود ہے۔ جو ان تینوں جاعتوں کی ایک جیتی کے سوا شرمندہ تکمیل نہیں ہو سکتا میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک کے ادبی اور سیاسی مستقبل کے لئے یہ براہ راست جیتی جو ترقی پسند مصنفین میں پائی جاتی ہے، ایک نیک فال ہے۔ بہتر نتیجہ ہے اور ہر صورت سے اس ایک جیتی کی تائید کرنا چاہئے۔ عین ممکن ہے کہ وہ کام جو آج ہمارے ملک کے نوجوان ادیب کر رہے ہیں، ہمارے بڑے بزرگوں کی سجد میں بھی آجائے یا خود ہمارا کام انھیں اس بات کے لئے معذور کر دے کہ وہ پھر ایک پوجا میں اور ملک کی آزادی اور حق خود ارادیت کے لئے کام کرنا شروع کر دیں تاکہ ہماری قومیں ایشیائی قوموں کی براہ داری میں اور پھر یورپی دنیا کی قوموں کی براہ داری میں اپنی صحیح جگہ سے لیں۔ اس وقت ملک کی نفسا شاید اسی کام کے لئے زیادہ سازگار نہیں ہے۔ شاید

اختانات کی سرگرمی میں اس وقت منافقت اور الگ الگ جیسے ہندی پروردہ دیا جا رہا ہے۔ لیکن یہ امر کہ ہم جیسے کہ تو اس قدر واضح اور روشن رہے کہ میں اسے دہرائے بغیر نہیں رہ سکتا کچھ بھی ہو عوامی جاعتوں میں لڑائی لکتنی شریکوں نہ ہو جائے ہیں، چار و اما فی توازن نہ کھونا چاہئے اور اس بات کو ضرور یاد رکھنا چاہئے کہ ایک دن فیصلہ ہو گا۔ ایک دن اتحاد ہو گا۔ ایک دن ہند کی جہرہری اور عوامی تحریکوں کو اپنے مقصد علیٰ اپنے نصب العین کے حصول کی خاطر مقدمہ مجاڑ بنانا پڑے گا۔ اس دن کو قریب لاسنے کے لئے اس نصب العین کی خاطر اس مجاڑ کی تخلیق کے لئے اور میر اس مشترک کی ترقی کے لئے آج ہمارے پلیٹ نام پر ایک واضح، علیٰ صورت میں جلوہ گر ہے ہیں اپنی ساری اولیٰ کا، قبول اور صلاحیتوں سے کام لینا چاہئے۔ اس لئے کہ عوام کی بہتری پر عمومی جماعت کا فرضی ادارین ہے اور موجودہ دور میں اس ملک کے ادبوں کے لئے بھی اس سے بہتر بیانی کا کارنا اور کیا ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی کاوشوں سے اس دن کو قریب لے آئیں۔ جب یہاں تک پہنچیں گروڈ ان لوں کے لئے ایک صورت، حالی کو وجود میں آنا اس قدر ضروری ہے۔

میں نے بعض لوگ دیکھے کہ میں تو ادب کی وقتی، اضافی اور ہنگامی قدروں سے بچشہ کر رہا ہوں۔ ادب کی کچھ دوامی ابدی قدریں بھی ہوتی ہیں۔ ان کے متعلق ہمیں کیا کرنا چاہئے۔ اول تو یہ مجھے معلوم نہیں کہ ادب کی ابدی قدریں کیا ہیں۔ میں صرف ایک ابدی قدر سے واقف ہوں اور وہ ہے تفسیر، ارتقا و انان کی سماجی زندگی میں تفسیر ہے اس کے ارتقا کی ایک لازمی ضرورت ہوتی ہے اور یہی ایک دوامی قدر ایسی ہے جس کا وجود میں تسلیم کر سکتا ہوں باقی ہفتی قدریں ہیں وہ ان کے جو اس جسم اور اسکے احساسات کے دائرے میں رہ کر رہتی رہتی ہے اور اس لئے دوامی نہیں، اضافی، وقتی، اور ہنگامی ہیں کچھ لوگ عشق کو ایک دوامی قدر سمجھتے ہیں لیکن میں اس سے متفق نہیں ہوں۔ مرد اور عورت کی محبت میں بھی انقلابات آتے رہتے ہیں۔ بارہویں صدی کا عشق بیویں صدی کا عشق نہیں ہے۔ پتھر اور دھات کے زمانے سے لے کر موجودہ مشینی دور تک عورت اور مرد کے باہمی تعلقات پر نظر ڈالئے یہاں کو یہ تغیر ارتقا و تبدیلی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اور اب مختلف سماجی احوال ہیں، انسانی عشق کی مختلف قدریں پاس لے گا۔ شادی سے پہلے۔ شادی کے بعد، شادی کے رسم و رواج میں گھر

میں گھر سے باہر بچوں کی نگہداشت اور ان کے مالکانہ تعریف میں۔ جاہلادیں۔ رشتہ دار ہیں باہمی سوچ بوجھ اور اشتراک عمل میں، زندگی کے ہر لحظہ میں، اور ہر لمحہ میں، آپ عورت اور مرد باہمی محبت میں برابر بغیر دیکھئے گا اور اس کی مختلف صورتیں دیکھئے گا۔ ان فی تاریخ کا مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ ان فی سماج میں عورتیں مردوں کی غلام ہوتی ہیں تو دوسرے سماج میں مرد عورتوں کے غلام۔ ایک سماج میں مرد اپنا حرم عورتوں سے بنا ہے تو دوسرے سماج میں عورت اپنا گھر مردوں سے بناتی ہے۔ کسی سماج میں مرد جائیداد کا مالک ہے اور عورت اس سے محروم ہے تو دوسرے سماج میں شخص جائیداد کا مرکز و مرجع عورت کی ذات ہے۔ معاشی حالات سالکان ہوں تو عشق زندہ رہتا ہے اور نہ ہو تو مر جاتا ہے اور ہم خاص حالات میں ایک عشق کے بعد مرد دوسرا عشق کرتا ہے اور عورت ایک مرد کی محبت میں خود کشی کی ناکام کوشش کے بعد زندہ رہتی ہے اور کسی دوسرے سے محبت کر کے پانچ بچے پیدا کرتی جب کہ میں نے ابھی کہا کہ محبت کی مقدار بھی ہیشہ بدلتی رہتی ہیں۔ ان میں ہمیشہ تغیر رہتا رہتا ہے۔ زندگی میں ہر عورت ایسا نہیں ہے اور ہر مرد مختلف نہیں ہے۔ اس لئے ادب میں ہر داستان اپنی اپنی محفل کی داستان نہیں ہوتی بلکہ زندگی میں بھی اس قسم کی تشبیہیں بہت کم ہیں۔ ان کی حیثیت کلیہ کی نہیں ہے بلکہ مستثنیٰ کا ہے تو کلیہاں ہم عشق کی ایسی قدر مستثنیات میں سمجھ دکھائی دیتی ہے۔ اس لئے اسے ابدی قدر کا مترادف بقا حقیقت کو جھٹلاتا ہے۔ حقیقت یہی ہے کہ حرف انقلاب کو اور تغیر کو اس دنیا میں دوام حاصل ہے اور کسی چیز کو نہیں۔ اور جس روز ان نے اور اس کے سماج نے اور (اس کے ادب نے اور اس کے تخیل نے اس تغیر اس انقلاب کا ساتھ نہیں دیا وہ بھی مرٹا جائے گا۔ ان جانوروں کی طرح جو آج سے ہزار سال پہلے موجود تھے لیکن ارتقائی عمل کے زیر کار پند نہ ہوئے کی وجہ سے معدوم ہو گئے۔ اس لئے ہم تو کسی ایسی سوچ و خیال، بغیر تئیں ابدی قدر کے قابل نہیں ہیں۔ ادب میں ادبیت ایک بہکاسہ و افلاطون ہے اور اس میں یہ کار کی متونگاہی کے اسوا اور کچھ بھی نہیں اور مجھے تو اس امر کا اعتراف کر لینے میں کوئی تامل نہیں کہ ہم ادبیت اور ابدی قدروں کے بجا رہی نہیں۔ ہم تو لمحے کے شاعر ہیں۔ ایک لمحے کے داستان گو ایک لمحہ جواب ہے۔ ایک لمحہ جو کبھی تھا اور ایک لمحہ جواب کہنے کا۔ تینوں دہشتہ جو ایک بار دہشتہ

سے مختلف ہیں اور ایک دوسرے سے کائنات بھی رکھتے ہیں جیسے بیج زمین میں اور
 جڑیں کھاد میں اور پھول پنیاں ہوا میں رہتے ہوئے بھی ایک دوسرے سے مختلف ہیں ادب ایک
 دوسرے سے نمائندگی رکھتی ہیں۔ ہم اس زندگی کے بھاری ہیں جو جو جیتی ہے۔ جاننا نہیں جو زندہ
 ہے مرہ نہیں ہے۔ جو تغیر پذیر ہے موت کی طرح ساکن نہیں ہے۔ کچھ اور کنول میں جو کچھ پڑے
 پیدا ہوتا ہے اور اس شہدین کنول سے نکلتا ہے۔ بہت فرق ہے۔ اور یہ امتیاز تیسرے پیدا
 ہوا ہے اور یہ تغیر پہلے سے دوسرے اور دوسرے سے تیسرے درجے میں لی جاتا ہے اور ہر
 منزل پر بلند ہوتا جاتا ہے۔ لوگ جسے سن سکتے ہیں وہ تغیر کی ایک صورت ہے اور اگر سن
 کی تخلیق ہی ادب کا بہترین معیار ہے تو اس کی تخلیق کم از کم ان ادیبوں سے نہیں ہو سکتی جو
 مادی قدر دل کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑے ہیں۔ اور اپنے ذہن کے بغیر سماجی ماحول میں ہی اپنے
 جائز خیال کے پیچھے ہیں ایک فرضی اور عدم غیر حقیقی فلسفے کی تکنیکیں و ترتیب سے ایک زندہ متحرک
 توانا ادب کے پہاڑ کو روکنا چاہتے ہیں۔ یہ لوگ ادب کا نام و غلام سے توڑنے پر تامل ہوسکتے ہیں
 اور اسے ادب کے لغوی معیار میں قید کر دینا چاہتے ہیں۔ عوام سے منہ موڑ کر ادب کے جذبات
 کو نہ سمجھنے دیتے۔ یہ بھی نہ جانتے ہوئے کہ عوام کیا سوچتے ہیں، کیا کھاتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں
 کس طرح سوچتے ہیں۔ کس طرح محبت کرتے ہیں۔ ان سب زندہ حقیقتوں سے پرے جا کر
 جن میں زندگی کی خوشیاں، زندگی کا کرب اور اس کا بے کراں درد چھپا ہوا ہے۔ ان سے
 بھاگ کر غالی خالی اپنے ذہن کے تاریک گھر وندے میں چھپ کر ہم کس طرح اس ادب
 کی تخلیق کر سکتے ہیں جو ان کے لئے معراج مسرت ہے اور اس کی آرزو اور تمناؤں
 کا منبع ہے؟ زندگی سے بھاگ کر نہیں بلکہ اس بے قرار ہر دم بدلتی ہوئی زندگی کے درمیان
 کھڑے ہو کر اس کی کشش اور کشمکش میں حصہ لے کر ہم سچائی اور حسن اور خوب صورتی کی
 ترتیب و توازن سے آگاہ ہو سکتے ہیں۔ ایک سچے ادب، ایک حسین ادب، ایک خوبصورت
 اور توانا ادب کی تعمیر کی اور ڈھنگ سے ممکن نہیں؛

ایک اور بات یہ ہے جس کے امکانات پر نہیں ڈر کرنا ہے۔ وہ ہے ذرائع قوت
 کا وسیع ہر وسیع شیا کی بیماری سے شروع ہوتا ہے۔ اور جس کی تکنیک کے امکانات اگلے عیسٰی پر

میں پورے ہوتے دکھائی دیتے ہیں، ذراتی انرجی کے ہم پہنچ جانے سے جہاں سائنس کے سامنے
ایک نیا تجرباتی دور کھل گیا ہے وہاں اس کے تحریری پہلوؤں پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ
ابھی تو ذراتی انرجی کی تباہ کاریوں کی شروعات ہیں اور اگر ہمارے سائنس دان اور سیاست
دان اور ماہرین جنگ اس کے تحریری عناصر پر اسی طرح زور دیتے رہے اور اگر جلد یاد دہانی
کا کوئی ٹوٹ یا تعمیری حل دریافت نہ کیا گیا تو اس کے میں پچیس برسوں میں موجودہ انسانی نسل کی
بقا کا مسئلہ بہت مشکل نظر آنے لگے گا۔ اس بات کی تو مجھے امید ہے کہ سائنس کبھی ذراتی انرجی
کی تباہ کاری کا توڑ دریافت کرنے میں کامیاب ہو جائے گی۔ لیکن جو چیز میرے پیش نظر اس
وقت ہے وہ ہے ہنگامہ کے بڑھتے ہوئے ملک اثرات پھیلی تمام جنگوں سے گذشتہ جنگ
عظیم زیادہ ملک تھی اور موجودہ جنگ جو کہ ارض کے تمام خطوں پر پھیلی ہوئی تھی۔ گذشتہ جنگ عظیم
سے عظیم تھی اور اگر سائنس کی ترقی کی وجہ سے موجودہ جنگی اسلحہ جات میں اسی طرح اضافہ ہوتا
رہا اور اس کی ہولناکی اسی طرح بڑھتی رہی تو بہت ممکن ہے کہ اگلی جنگ میں نہ آدمی زندہ رہے
وہ اس کا ادب، سائنس دانوں کو کچھ احساس بھی ہو چلا ہے۔ اور اب وہ انگلیٹنڈ میں اور امریکہ
میں اپنی اپنی ہتھیاروں کو ختم کرنے کی ذراتی انرجی کے تحریری عناصر کی روک تھام کے لئے تجاویز پیش کر رہے
ہیں۔ ترقی پسند اور میولہ کو بھی ان تمام تجاویز کی حمایت کرنا چاہیے۔ جو جنگ کے ہلکے اثرات کی
روک تھام کے لئے مختلف ملکوں کے لئے ترقی پسند عناصر کی طرف سے پیش کی جائیں لیکن اس
سوال کے بھی ادھیڑ ہیں ایک تو ہے ذراتی انرجی کے کنٹرول کو کسی بین الاقوامی انجمن کے سپرد کر دینا
لیکن یہ مسئلہ اتنا آسان نہیں جتنا اسے سمجھا جا رہا ہے۔ کیونکہ مجھے تو یہ بھی شبہ ہے کہ امریکہ کی تجارتی
اداروں کو شاید ذراتی انرجی کا استعمال اب تک معلوم ہو گیا ہو گا۔ اور اگر نہیں ہوا تو دو چار سال میں پورے
ہو جائے گا۔ کیونکہ ایسا بعید نہیں جو چھپا ہوا ہے۔ اس لئے اُسذہ جب بھی جنگ ہوئی اسے استعمال
کیا جائے گا۔ اور پھر اس کے جو ہلکے اثرات ہوں گے وہ کسی سے چھپے ہوئے نہیں ہیں اس لئے ذراتی
انرجی کے بین الاقوامی کنٹرول سے کوئی خاص فائدہ نہ ہو گا۔ ان شروع شروع میں اس کی روک تھام
کے لئے وقتی نتائج ضرور حاصل کئے جاسکتے ہیں۔ اصلی چیز تو جنگ ہی کی روک تھام ہے اور جنگ کی
روک تھام اس وقت تک نہیں ہو سکتی اور اس کا مکمل اُندا وہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب

تک دنیا میں فاسیت اور استعماریت اور دوسرے ایسے سماجی ادارے موجود ہیں۔ جو ایک انسان کو دوسرے انسان کی غلامی میں منسلک کر لے ہیں۔ جب تک دنیا میں منافعہ کا رجحان ہے۔ جب تک کہ ذرائع پیدا نشی شخصی جائیدادیں۔ جب تک ادب سرمایہ پرستی کا غول خواں رہتا ہے۔ جب تک پریس پر نیکر دل کا قبضہ رہتا ہے اور جب تک شینوں کو اور انسانی ہاتھوں کی پیداوار کو چھوری اشتراک کے اصولوں پر تقسیم نہیں کیا جاتا اس دنیا میں اس نظام نہیں ہو سکتا۔ سچی آزادی نہیں آسکتی۔ آزاد اور پائندہ ادب نہیں تعمیر ہو سکتا اور مسرت اور ہمت اور توانائی کا در ترقی اور حق کی تکلیفوں سے انسانی کائنات کا سینہ نہیں سمور ہو سکتا۔ اس لئے جنگ کی تباہ کاریوں سے بچنے کے لئے۔ ذرائع انرجی کی ہولناکیوں سے نجات پانے کا ایک ہی راستہ ہے۔ زندہ متحرک۔ آگے بڑھتی ہوئی۔ پھلتی ہوئی۔ رواں دواں اشتراکیت۔ اس کے بغیر انسان کا مستقبل خطر میں ہے اور میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ اب انسانی اسلحہ اس درجے پر پہنچ گیا ہے اور جماعتی نفاد اس قدر تیز تر ہو گیا ہے کہ اب اس مسئلے سے گریز ممکن نہیں۔ اب تو یہاں ہیں آگے بڑھنا ہے یا ہمیشہ ہمیشہ کے لئے مٹ جانا ہے۔ جس طرح آج سے قرن یا قرن پہلے بہت سے جانور مٹ گئے اور اب ان کی ہڈیوں کے نشان آثار قدیمہ کی کھدائیوں میں دستیاب ہوتے ہیں۔ اسی طرح اگر انسانی شعور نے اس وقت فیصلہ نہ کیا اور تاریخ کے نقائص کو اور اس کی انقلابی اہمیت کو نہ سمجھا تو یہ انسانیت اور اس کی تہذیب اپنے ہاتھوں خود کشتی کرے گی اور پھر آج سے سینکڑوں ہزاروں سال بعد جب کوئی نیا جانور اس دنیا کو بائے گا تو وہ اس دور کے آثار قدیمہ میں اس اجتماع نظام زندگی کا سراغ ڈھونڈے گا جس نے اسے مرجانے پر مجبور کیا۔ جس نے انسان کے لئے اہدیت کو اور اس کی نسلی، تہذیبی، ادبی، سماجی بقا کو ہمیشہ کے لئے ناممکن الحصول بنا دیا اور وہ سوچے گا کہ اگر انسان اپنا فیصلہ نہ کرتا تو کیا ہوتا۔ یہ اگر انسانی تاریخ کا سب سے بڑا۔ "اگر" ہو گا۔ لیکن میں انسان کے مستقبل سے یائوس نہیں ہوں۔ میرا اعتقاد ہے کہ ہم لوگ صحیح فیصلہ کریں گے اور اپنی متحدہ کاوشوں سے اپنے ملک کے رہنماؤں کو اور دنیا کے رہنماؤں کو اس بات پر مجبور کر دیں گے کہ وہ صحیح راہ اختیار کریں اور جب منفعت کی خاطر یا جماعتی مفاد کے لئے یا عدم تدبر کی بنا پر پوری انسانیت کو خودکشی کرنے پر مجبور نہ کریں۔ اس لئے میں تو یہ سمجھتا ہوں

کہ ہر ترقی پسند ادیب کو اس وقت نہایت غرور و غلبہ سے اشتراکی نظام زندگی کی حمایت کرنا چاہئے کہ انسانیت اب ایک نازک موڑ پر گئی ہے۔ جہاں اب اس سے گریز ممکن نہیں اور اگر ایسا نہ ہوا تو یہ ایک ایسی ہجرا نہ عفلت ہوگی جس کی مزا ہم سب لوگ بھگتیں گے۔ وہ لوگ جو اس مسئلہ کو سمجھتے ہیں اور وہ لوگ جو اس مسئلہ کو نہیں سمجھتے ہیں۔

یہاں تک تو مقام حد کا تعلق تھا۔ اب ایک آخری بات رہ گئی ہے اور وہ ہے ترقی پسند مفاد و اغراض کی نشر و اشاعت چونکہ یہ اردو کے مہذبین کی کانفرنس ہے، اس لئے اس اپنی زبان کے مسائل پر گفتگو کر دے گا۔ یہاں میں یہ بات نہایت صراحت سے کہہ دینا چاہتا ہوں کہ میں اردو کو صرف مسلمانوں کی زبان نہیں سمجھتا ہوں اور مجھے اس کے تاریخی ارتقاء کا مطالعہ ابھی تک اس بات پر مجبور کر رہا ہے کہ اس سے صرف مسلمان قوم کی زبان نہ سمجھوں اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اس زبان کے غالب حصہ پر ہر مسلم قوم کی تہذیبی چھاپ ہے اور ہندوؤں نے اس کی ترویج و اشاعت میں بھی مسلمانوں سے کم حصہ لیا ہے۔ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے جسے جھٹلانے سے خود فریبی کے سوا اور کچھ حاصل نہ ہوگا۔ لیکن اس بدیہی امر کے باوجود اس بات کو بھی کوئی جھٹلا نہیں سکتا کہ ہندوؤں نے اور اس ملک کی دوسری قوموں نے

بھی اردو کی اشاعت میں، اسے پھیلانے میں، بڑھانے اور اپنانے میں ایک متدہ حصہ لیا ہے اور دوسری قومی زبانوں کی ترقی کے باوجود اور فرقہ دارانہ رجحانات کی افراش کے باوجود اور اس بدیہی ملک کی کوتاہ سیاست کے باوجود مسلمانوں نے اور ہندوؤں نے اور سکھوں

نے اور دوسری قوموں نے سب نے مل کر اس کی ترقی کے لئے اپنے بہترین ان ان کا ہر دیا ہے۔ منافقت کی دنیا میں بھی وہ ایک پوچھتا ہے جس کی اہمیت ہی ہم سب نے مل جل کر کی ہے اور اسے ایک پھول کی طرح ایک معصوم تبسم کی طرح، ایک مقدس گیت کی طرح حرز جاں بنا رکھا ہے اس لئے ایک ایسی زبان کو جسے ہندستان کی مختلف قوموں نے مل کے تخلیق کیا ہے کسی ایک قوم کے لئے ہمیشہ ہمیشہ کے لئے وقف کر دینا ایک ایسی ذہورست تہذیبی اور تاریخی غلطی ہوگی جس کی مثال دنیا میں نہیں ملے گی۔ اگر امریکہ اور انگریز دو مختلف قومیں ہوتے ہوں تو ایک دوسرے سے ہزاروں میل دور ہوتے ہوں تو بھی ایک زبان کو رکھ سکے ہیں اور اسے اپنی تہذیبی روح

کام کر دینا سکتے ہیں تو ہندوستان اور پاکستان ساتھ ساتھ رہتے ہوئے بھی کہیں اس زبان کو اپن نہیں سکتے جسے انہوں نے خود میر کہا ہے، پھیلا یا ہے۔ آگے بڑھایا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان کی مختلف قوموں کو حق خود ارادیت دینے کے باوجود اور دوسری صوبائی زبانوں کو پران چڑھانے کے باوجود ایک ایسی زبان کی ضرورت باقی رہتی ہے جو اس ملک کی تمام قوموں کی زبان بن سکے۔ میرے خیال میں اردو اس ضرورت کو کما حقہ طور پر پورا کرتی ہے۔ وہ میں تمام پریشانیوں اور دقتوں اور مزاحمتوں اور سیاسی منافقات کے باوجود اس کی ترویج و اشاعت میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھتی چاہئے۔ اس کے دائرہ اقتدار کو ایک ہی قوم پر محدود نہ کر کے یہ کوشش کرنی چاہئے کہ یہ ہندوستان کی تمام قوموں کی باہمی زبان بن جائے۔ اس کے لئے اگر ہمیں صوبائی زبانوں سے الفاظ لینے پڑیں تو بے لینے چاہئیں اس کے لئے اگر ہمیں دوسری قوموں کے تہذیبی عناصر کو لگے دینا پڑے تو دینا چاہئے، ہمیں ہر شے سے ہر ڈھنگ سے ہر ممکن کوشش سے اسے پورا ہندوستان کی، اس کی ساری قوموں کی ان کے کلچر کی اور ان کے تہذیبی کارناموں کی زبان بنانا چاہئے۔ میں اس میں اردو کی ترقی دیکھتا ہوں اور اسی میں ہندوستانی کلچر کے *High Culture* کی بنیاد دیکھتا ہوں۔ جو آگے چل کر پورے ایشیا کی تہذیبی ترقی میں ہر ایک حصہ دار ہو سکتی ہے۔

ترقی پسند افواض و مقاصد کی اشاعت کے لئے جہاں ہمیں اپنی زبان کے دائرہ عمل کو وسعت دینا ہے وہاں ہمیں اپنے ادب کے ان پہلوؤں پر بھی غور کرنا ہے۔ جن پر ابھی کوئی کام نہیں ہوا جو ابھی ہماری کوتاہیوں کے پیش نظر تشنہ تکمیل ہیں۔ جالیانی تاریخ، سائنس، فلسفہ، معاشیات، سیاست، ان تمام امور پر علمی کتابوں کی شدید ضرورت ہے تاکہ ان امور سے متعلق ہر ترقی پسندانہ نقطہ نگاہ کی وضاحت ہو سکے۔ بچوں کے لئے اور لڑکوں کے لئے اور مختلف عمروں کے اذہان کے لئے مخصوص ادب کی شدید ضرورت ہے۔ ترقی پسند کی اس بنیادی مشق کی طرف ابھی تک ہم نے کوئی کام نہیں کیا۔ مزدوروں اور کسانوں تک پیونچنے کے لئے بھی بہت سے کام کی ضرورت ہے۔ بسمتی کتابوں کی ضرورت ہے اور آسان سلیس زبان میں لکھنے کی ضرورت ہے اور اس نقطہ نگاہ کی ضرورت ہے

ہے جو مزدوروں اور کسانوں کی ضرورت کو پورا کر سکے اور انھیں زندگی کے سائل سے آگاہ کرے۔ وہاں ان کے لئے ایک صحت مند نفاذ کا سامان بھی مہیا کر سکے، ہمارا ادب اور ہماری ادبی کاوشیں اس لحاظ سے بڑی حد تک بار آور اور مشکور نہیں ہیں۔ ہمارے ترقی پسند ادب کے مواد کا بیشتر حصہ اور اس کا خمیر متوسط طبقہ سے اٹھایا گیا ہے اور یہی طبقہ ہماری نوزاد کام کرنے والے ایک حد تک موجودہ صورت حال میں یہ ناگزیر بھی ہے لیکن اب ہمیں اس حصار کو توڑنے کی کوشش بھی کرنی چاہئے۔ اپنی آواز کو مزدوروں اور کسانوں کا ترجمان بنانا چاہئے اس حد تک نہ صرف متوسط طبقہ ہماری آواز بنے بلکہ کان اور مزدور بھی اس سے مستفید ہوں اس مقصد کے حصول کے لئے اگر ہمیں عام فہم بننا پڑے۔ صحافت کا سہارا لینا پڑے ایسے ادبی معیار کو کم کرنا پڑے تو یہی میں اسے اپنے اغراض و مقاصد کے پیش نظر اسے جائز سمجھوں گا۔ اس لئے کہ ادب کا منبع اور سرچشمہ عوام ہیں۔ اسی سرچشمے سے ہم لوگ سیراب ہوتے ہیں یہی چشمہ ہمیں قوت بخشتا ہے اور حیات عطا کرتا ہے اور اگر ہم نے بدستور اس سرچشمہ سے اپنا منہ موڑ لے رکھا اور اسے قابل اعتناء رکھا تو ہمارا ادب سوکھ جائے گا۔ اور اس کی جیتی جاگتی ہاروں میں خزاں آجائے گی۔ اور وہ مقصد جسے ہم نے کرنا ہے یہی کبھی پورا نہ ہوگا۔

جوش ملیح آبادی

یاد ہے اب تک

یاد ہے اب تک وہ اُن کے یک بریک آنے کی رات
 دفعۃً وہ غنچِ شب کے چٹک جانے کی رات
 سیکڑوں کھُونے کی راتوں کے ستم سہنے کے بعد
 کتنی برنائی سے آئی تھی وہ اک پانے کی رات
 وہ نشاط پہلوئے یارِ طرب آمادہ میں
 گنگنانے، مُسکرانے، جھومنے، گانے کی رات
 وہ جہیں پر کا کھوں کی چھاؤں پڑنا بار بار
 وہ گھٹائیں چاند کے رہ کے پھپھ جانے کی رات
 وہ جھپکتی مدھ بھری آنکھوں کی گردش کے حضور
 دور میں آئے ہوئے سرشارِ پیمانے کی رات

ناز کے زانوئے جاں پرور پہ وہ فرقِ نیاز
 شمع کے آغوشِ تاباں میں وہ پروانے کی رات
 شدتِ جوشِ طرب سے باہر اراں دل کشی
 دوشِ سین پر وہ زلفوں کے بکھر جانے کی رات
 دیر سے سوتی ہوئی دنیا کی خلوت گاہ میں
 عشق کی جاگی ہوئی قسمت پیرا ترانے کی رات
 عارضوں کی تازگی میں وہ صنم خانے کی صبح
 انکھڑیوں کے سرخ ڈوروں میں وہ مے خانے کی رات
 شوق کا وہ زلفِ شب گوں چوم لیتا ایک بہ یک
 شرم سے وہ ان کے چادر میں لپٹ جانے کی رات
 عشق کی آنکھوں میں وہ گستاخِ دستی کی چمک
 حن کے ترگاں کی وہ ڈر کر جھپک جانے کی رات
 روئے رنگیں سے وہ اک بہم سی لواتھنے کا رنگ
 لعلِ شیریں سے وہ اک طرفہ ہبک آنے کی رات
 عرش پر تھم تھم کے وہ انوارِ ظلمت کی شکن!

فرش کو رہ رہ کے وہ انگریزیاں آنے کی رات
 شب کی معنی خیز خاموشی میں سرگوشی کا لطف
 زلفِ افسوں بادل کی لہروں میں افسانے کی رات
 گردشِ چشمِ صنم سے برہمن کے گرد و پیش
 عود کی لپٹوں میں وہ رقصیدہ بت خانے کی رات
 جوشِ مجھ سا رند اور یہ صبحِ بیداریِ عقل
 ہائے وہ بے ہوشیوں کے ہوش میں آنے کی رات

علی سردار جعفری

رات

سیاہ رنگ پھر ریے ہوا میں اڑتے ہیں
 کھڑی ہوئی ہے سیاہ رات سر اٹھائے ہوئے
 سیاہ زلفوں سے لپٹے ہوئے ہیں مار سیاہ
 سیاہ پھن ہیں، سیاہ پھول مسکرائے ہوئے
 سیاہ سینوں کو تانے ہوئے سیاہ پہاڑ
 سیاہ لوسے کی دیوار سی بنائے ہوئے
 سیاہ گھڑوں کی ٹاپوں سے ہل رہی ہے زمین
 سیاہ عقاب، سیاہ آسمان پہ چھائے ہوئے
 سیاہ دادی و صحرا، سیاہ دریا ہیں،
 سیاہ دشت، سیاہ کھیت لہلہائے ہوئے
 سیاہ فیلکڑی کی سیاہ چمنی پر

سیہ دھوئیں کے سیہ ابر تھر تھراتے ہوئے
 سیہ چراغ، سیہ روشنی، سیہ لَویں
 سیہ گھر میں سیہ جال سا بچھائے ہوئے
 سیہ کپڑوں کی مانند رنگتی مخلوق
 سیہ بھوت، اندھیرے میں بلبلائے ہوئے
 سیہ دوپٹوں کے آئینے، سیہ جینوں پر
 سیہ لباس، سیہ جسم کو چھپائے ہوئے
 نشاں سیہ لبوں پر سیہ بوسوں کے
 سیہ نشاط کی بدستیاں چرائے ہوئے
 سیہ دودھ ہے ماں کے سیہ پستان میں
 سیہ بچوں کو آغوش میں سلائے ہوئے
 سیہ فضا میں، سیہ تیر سناٹے ہیں
 سیہ تیر، سیہ زہر میں بچھائے ہوئے
 سیہ دار، سیہ پھانسیاں، سیہ پھندے
 سیہ ہاتھ سیہ گردنیں دبائے ہوئے

سیہ نشان بدن پر سیاہ کوڑوں کے
 سیاہ زخم، سیہ درد کو جگائے ہوئے
 سیاہ جبر، سیہ عصمتیں، سیہ چمچیں
 سیاہ عدل، سیہ کلفیاں لگائے ہوئے
 سیاہ رنگ کے ساحر، سیہ لہادوں میں
 سیہ حصار، سیہ تیوریاں چڑھائے ہوئے
 ضمیرِ عہدِ غلامی کی تیرگی ہے یہ رات
 جو پھر رہی ہے اُجالے سے منہ چھپائے ہوئے
 کہاں ہے روشنی صبحِ انقلاب کہاں ؟
 ضمیرِ حضرتِ انساں کا آفتاب کہاں ؟

نظیر کاشمیری

ادب برائے ادب

وادی موت کا منظر بھی عجب منظر ہے
جھیل کے پاس — محلات نظر آتے ہیں
آبوس اور صنوبر کے گراں بار محسوس
جن کے مینار دھند لکوں میں ڈھلے جاتے ہیں

عہد ماضی کے پُر اسرار لبادے پہننے
ان محلات میں پنہاں ہیں کئی شعبہ باز
سحر کے زووسے تخلیق کیا کرتے ہیں
کہیں عذارے تجلّیٰ کہیں لیلایۂ مجاز

العجب! شعبہ ہاروں کے طلسمی نغاث
 پھیل جاتی ہے دھندلوں میں بھیانک آواز
 خواہشِ مرگ چٹانوں پہ ابھر آتی ہے
 غارِ در غار سرک جاتے ہیں تخریب کے راز

شعبہ باز تمنائیں کیا کرتے ہیں
 کہ اسی سرد اندھیرے میں گرز جائے حیات
 تا ابد ایک جود ایک سکون طاری رہے
 ہونے پائے نہ کوئی گردشِ ایام کی بات

دورانی پر۔۔۔ کسی بستی کے چراغوں کی نظار
 روشنی اور حسدِ راست کی خبر دیتی ہے
 وہ مسافر جنہیں ملتا نہیں منزل کا سراغ
 اُن کو منزل پہ پہنچنے کی نظر دیتی ہے

علی اختر حیدر آبادی

حیاتِ ناتمام

جو مرکزِ تلاش ہے وہ دور ہے تمام ابھی
 قدم قدم پہ ہر طرف بچھے ہوئے ہیں دم ابھی رکی رکی سی ہے یہاں ہوا تیز گام ابھی
 کھلے نہیں ہیں دہریہ بہار کے مقام ابھی یہاں ہے بطنِ خاک میں تجلیِ دوام ابھی
 نہیں ہے منزلِ آشنا حیاتِ ناتمام ابھی
 ہوئے نہ جادواں تو پھر حیات کا مقام کیا یہ قریبِ ماہِ دہر کیا تنظیمِ صبح و شام کیا
 یہ بزمِ کائنات کیوں یہ حینِ اہتمام کیا بقدرِ تشنگی نہ ہو اگر تو دورِ حِسام کیا
 بہت ہیں نامراد ابھی بہت ہیں تشنہِ کام ابھی
 نظر ہے اہلِ شوق کی تبسم بہار پر جلک رہی ہیں عبتیں جبینِ اعتبار پر
 یقینِ جلوہ ہے یہاں حجابِ آشکار پر گماں ہے موجِ نور کا فضا کے اس غبار پر
 جو راز ہیں حجاب میں ہوئے نہیں وہ عام ابھی
 وہی ہیں سطحِ پیناں وہی ہیں کم نگاہیاں گھری ہوئی سیاہیاں کھلی ہوئی تباہیاں

ہوس کی دلفریبیاں، ریا کی دیں پناہیاں وہی گناہگاریاں وہی ہیں بے گناہیاں
ہولی نہیں بناؤ توں کی تیغ بے نیام ابھی

فضا میں اتنک اڑ رہا ہے موت کا سیہ علم ہوا میں اب بھی کانپتا ہے ماتوں کا زبر و دم
رہ جنوں و عقل کے ابھی وہی ہیں پیچ و خم نئے طرب کی آڑ میں چھلک رہا ہے زہر
حریف دین و دل ہے جو وہی توہی نظام ابھی

یہ رنگ و خوں کی کشمکش یہ آرزو بے تری یہ تاج و تختِ حشری یہ قصہ و بامِ سروری
تباہیاں خرابیاں، مالِ جنگِ زرگری یہ مسلکِ حیات میں مہیب رسمِ کافی
ضمیر کائنات ہے اسیرِ رنگ و نام ابھی

عجب عقل و ہوش تھا جو عہدِ اب گذر چکا گذر چکا مقامِ صبر، جامِ ضبط بھر چکا
زمانہ خود از ماستم تمام کہ چکا اٹھو اٹھو کہ گیسوئے حیاتِ نوسنور چکا
بڑھو بڑھو کہ زندگی ہے تشنہ و دام ابھی

احمد ریاض

افسانہ

داستان گو کوئی افسانہ سنا —

کوئی افسانہ سنا عشق کے دیوانوں کا کوئی افسانہ سنا شمعوں کا پروانوں کا
 کس طرح جان دیا کرتے ہیں غم کے مائے کس طرح خون جگر پیتے رہتے بھاپے
 کس طرح تیشہ فرما دیتے کھو دی جوتیر کس طرح محل بسے کی ہوئی تعمیر

داستان گو کوئی افسانہ سنا —

داستان غمخیزوں کے مصمص میں چین کی داستان کلیوں کے رنگین کنوارے پن کی
 کس طرح پھرتے ہیں ملائے تم کو یہ بھوک کیسے زفصاں ہوئے شبنم کے معطر قطرے
 کس طرح کاٹی ہیں بلبلیں ایام فقس کس طرح گرتے ہیں کھلا کے یہ پودوں

داستان گو کوئی افسانہ سنا —

کوئی افسانہ سنا چاند کا سیاروں کا نخل شب کا ابھرتے ہوئے مہ پاروں کا
 کس طرح گرم ہوا کرتا ہے بیجا تھن نہرہ و مشتري جھلکاتی ہیں پتیا رقص

یک بہ یک کیسے بگڑ جاتا ہے مہتاب کا نظم یک بہ یک کیسے اجر جاتی ہے نگینی ابرم
داستان گو کوئی افسانہ سنا —

دیوتاؤں کی پریزادوں کی روداد سنا شہر حیات میں انسانوں کی فریاد سنا
کیسے شہزادی کو لاتا ہے اٹھا کر گلغام کیسے سہتی ہے وہ تنہائی میں لاکھوں سال
دیوتچھر کو نیا دیتا ہے کیوں کہ انساں کیسے پھولوں سے ہوا کرتی ہیں طاہر یا
داستان گو کوئی افسانہ سنا —

خانقاہوں کا مریدوں کی خدادانی کا رحمتوں اور دعاؤں کی فراوانی کا
کیسے اک بانجھ کے ہو جاتا ہے سچے پیدا کیسے اک بوی نے بچھڑا ہوا شوہر پایا
کس طرح ملتی ہے بیاروں کو چٹکی سے شفا کیسے جل اٹھتا ہے اک پھونک سے بے زویا
قصہ خواں کوئی حقیقت بھی سنا —

چھوڑا دھام کے ترے ہو اصنام کا ذکر چھوڑاں پر یوں کا سیاروں کا گلغام کا ذکر
واقعہ کوئی سازیت کی بد نظمی کا چھیر نغمہ کوئی دلہوزی و جانوزی کا
کیسے تاریک گھر وند ہے بے نور و چراغ کیسے جہکاتے ہیں ایوانوں کو پھولوں کی باغ
قصہ خواں ایسے ہی افسانے سنا —

عصیتیں راہوں میں کس طرح بکے جاتی پیٹ کے واسطے ہر جہر سہے جاتی ہے

کس طرح جکڑی گئی تیرہ لوں میں کسے مزدور کی تقدیر ہی یہ غربت
 کیسے تقسیم و زور و سیم غلط بخش ہوئی کسے انسانوں میں تفریق کی بددلیلی
 قصہ خواں ایسے ہی افسانے سنا —

کیسے انسان ہوا انسان کے درگناج کیسے لیتا ہے زمیندار کسانوں سے خراج
 کیسے کھیتوں کا اجاڑا گیا اٹھتا جو بن کیسے زردار کو سوچا گیا جاگیر کا دھن
 کیوں یہ بیکار پھرتے ہیں مرجائے ہوئے بھوک کے مارے ہوئے ظلم کے ٹھکرائے ہوئے
 قصہ خواں ایسے ہی افسانے سنا —

اور بھی سیکڑوں ہیں تلخ حقائق ایسے جن پہ ادھام نئے ڈالے ہیں حریری پردہ
 اور بھی خاک کے ہیں آلام کے ناکامی کے اور بھی پہلو ہیں تذلیل کے بدنامی کے
 آندھیاں خون سے ہٹائی ہوئی اور بھی حادثے ایسے ہی دنیا میں کئی اور بھی ہیں
 قصہ خواں ایسے ہی افسانے سنا اور مجھے —

احمد ندیم قاسمی

احساس کی پھریری

یہ خون تازہ نہیں، غنازہ جوانی ہے
 جوانی آتش و آہن کی ہم عنانی ہے
 تڑپ تڑپ، کہ تڑپنا ہی زندگی ہے
 سکون خواب ہے اور خواب عشق فانی ہے
 تری گرفت میں ہے کوکب و قمر کی طناب
 اسیر ہیں تری نظروں میں آسمان کے عقاب
 جلال برق ہے لرزاں تری نگاہوں میں
 کئی غم فروزاں ہیں تیری آہوں میں
 اس انقلاب کے چرچے ہیں گج کلاہوں میں
 جو خون بن کے سلگتا ہے تیری باہوں میں
 تری جبین میں کئی آفتاب ہیں صوریہ
 تری خرد میں کئی حکمتیں ہیں گرم ستیز
 اجاڑ ہیں تری بستی کے کوچہ و بازار
 جامعوں کے ہیں کابوس تیرے سر پہ سوار
 تری بہار کا مدت سے لٹ چکا ہے نکھار
 ترے نکھار پہ قرون سے جم چکا ہے غبار
 وہ پو پھٹا، وہ تارے بجھے، وہ صبح ہوئی
 رداے شب کو کرتی ہوں کرن لیک

دھرا ہے اہل جہاں نے غلام تیرا نام
 چاہوا حرم و ریر میں ہے اک کہرام
 ادھر شور پہ طاری ہے شوکتِ اصنام
 ادھر نشانہٴ تاویل ہے خدا کا کلام
 وہ نوجوان جو احساس کے صحیفے ہیں
 اب الجھے الجھے الف یلوی یطیفے ہیں
 کنواریوں پہ ہے اس زر کے بھوت کا سایا
 ہر ایک قلب کو ہے جس نے بھون کر کھایا
 ہر اک زبان پہ ہے جس کے تخت کا پایا
 ریا ہے جس کی بہن، اور گناہ ماں جایا
 شراب ساغر زریں میں جب مچھلتی ہے
 تو شمع کھٹکتی گیتی سے تو نکلتی ہے
 یہ بے محل سے قوانین، اجنبی سا نظام
 یوں پہ مہر خموشی، زباں کو اذنِ کلام
 یہ قید و بند، یہ تقسیمِ زر، یہ دانہ و دام
 یہ "جور و جبر" مسلسل، یہ "اختیار" کا نام
 گرفتِ ساجر ویرپ میں ایشیا کی عشاں!
 غروبِ مہر کہاں اور طلوعِ مہر کہاں!
 عروجِ آدمِ خاکی کا اِعتراف تو کر
 مگر تجھے بھی تو پرواز کو ملے ہیں پر
 قصور تیرا ہے، الزام یہ خدا پہ نہ دھر
 کہ مدتوں سے نہ لی اس نے تیرے گھر کی خبر
 تری نگاہ میں کیوں ادب کو ہمار نہیں

نشیب پر تری ہستی کا انحصار نہیں
 ترے شعور کو شعلہ زنی کی حاجت ہے
 تری خرد کو خرد دشمنی کی حاجت ہے
 تری نگاہ کو برق افگنی کی حاجت ہے
 ترے یقین کو ترداسنی کی حاجت ہے
 الجھنہ دیو سیاست کی ہیرا پھیری میں
 برا علاج ہے احساس کی پھریری میں

کرشن چندر

تین غنڈے

اس کا نام عبدالصمد تھا۔ ایک تو سلطان اور پھر بستی بازار کا رہنے والا۔ ظاہر ہے ایسا آدمی اگر غنڈہ نہیں ہو گا تو اور کیا ہو گا۔ عبدالصمد بھی غنڈہ تھا۔ گو اس بے چارے کو زندگی بھر یہ پتہ نہ چلا کہ وہ ایک غنڈہ ہے۔

بالوم لوگوں کو اپنی زندگی میں اپنے بارے میں تھوڑا بہت معلوم رہتا ہے۔ مثلاً یہ کہ لوگ نہیں اچا سمجھتے ہیں یا بُرا۔ وہ شریف ہیں یا بدعاشش، عورتوں کو اپنی ماں بہن سمجھتے ہیں یا اپنی بیوی والی محبوبہ، وہ دیانت دار سمجھے جاتے ہیں یا بھوٹے۔ دودھ گوا، فاسد یا امن پسند، انھیں کچھ نہ کچھ پتہ چلتا رہتا ہے۔ اپنے متعلق، لیکن بے چارے عبدالصمد کو سچ تک، کمر میں گولی لگنے تک پتہ نہ چلا کہ وہ ایک غنڈہ ہے۔ اُسے گولی کیسے لگی یہ تو میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا۔ اس وقت میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ عبدالصمد ایک غنڈہ تھا۔ جو سلطان فائن آرٹ اینڈ پرنٹنگ ورکس میں کام کرتا تھا جو وزیر رستوران کے قریب ایک سرخ اینٹوں والی دو منزلہ عمارت میں واقع ہے اور جس کے سامنے ٹرام کا اڈہ ہے اور جو آج کل محل کے کونڈہ ہو چکا ہے۔ ہندوستانی اور انگریزوں کی دیرینہ رقابت کی وجہ سے اس ٹرائی میں ہندوستانیوں کی ہزاروں جانوں کا نقصان تو ہوا ہی لیکن بے چارے انگریزوں کے کئی ہزار کار تو اس مفت میں پھینک گئے۔

عبدالصمد اس سلطان فائن آرٹ پریس میں ملازم تھا۔ لیٹھو کے بھاری پتھر اٹھا کے شین پر جھٹاتا تھا۔ یہ اس کا کام تھا۔ دوسرے مزدور تو مشکل سے ایک پتھر ایک وقت میں اٹھا سکتے تھے لیکن عبدالصمد کے کام کرنے کا انداز یہ تھا کہ پان کی پکیک زور سے سامنے نالی میں تھوک کے

ایک موٹی سی گالی دے کے وہ بیک وقت دو پتھر اٹھالیتا اور انہیں جان عزیز کی طرح سینے سے لگا لے ہوئے میجر کی مینے کے پاس سے گزر کر مسکرا کر ایک آنکھ میچ کر دل ہی دل میں میجر کو ایک موٹی سی گالی دے کر وہ دونوں پتھر شینوں پر جانے کے لئے جاتا۔ اور انہیں کرشین میں سے ہوتا، بو بیٹا بھیکے اب قلعی جہاؤ۔ مشین چلائے کو وہ قلعی جہاؤ کھتا تھا۔ دراصل اُس کی اپنی زبان مٹی۔ جس میں وہ زندگی کے اہم موضوعات پر گفتگو کیا کرتا۔ جب مالک پریس میں آتا تو چپکے چپکے مزدوروں سے کہتا شیر آ یا شیر آ یا دوڑنا۔ جب مالک نہ ہوتا اور میجر زور سے چلائے لگتا تو کہتا کام کرو۔ کرو کام سوڑ کی اولاد دیکھتے نہیں ہو گیدڑ کی بیوی رو رہی ہے۔ جب تنخواہ کا دن آتا تو کہتا "آج چھڑ دیس گے" اگر کسی مزدور کے دام کٹ جاتے تو بڑا سامنے بنا کے کہتا آج بے چارے کا چٹم بشتا ہو گیا۔ یہ چٹم بشتا کس زبان کا لفظ تھا۔ کہاں سے آیا تھا۔ اُس نے کہاں سے سیکھا تھا۔ اس امر کو کوئی نہیں جانتا۔ یہ عبدالصمد کی اپنی زبان مٹی۔ یہی اس کا لہجہ تھا۔ اور اسے جس طرح چاہے استعمال کرتا۔ اُسے کون روک سکتا تھا۔ زبان کے سلسلے میں اُسے سب سے زیادہ عبور گالیوں پر تھا۔ میں نے ایسا آدمی آج تک نہیں دیکھا کہ جو عبدالصمد سے بہتر گالی دے سکتا ہو۔ تیری ماں کے دودھ میں کھم کا بیجہ۔ ایسی گالی کوئی شاعری دے سکتا ہے۔ اور گالیوں کے سلسلے میں عبدالصمد ایک شاعر تھا۔ حسن کا رہتا تھا۔ فصاحت و بلاغت کا بادشاہ تھا۔ جب گالی دیتا تو اس کے انداز میں ایک ایسی خطابت ہوتی اور زبان و بیان میں وہ روانی ہوتی کہ مجھے ہندوستان کے بہترین سیاست دان یاد آ جاتے جو اکثر باتیں زیادہ کرتے ہیں اور کام کم کرتے ہیں۔ لیکن عبدالصمد میں یہ ایک خاص بات بھی تھی کہ وہ باتیں بہت کرتا تھا تو کام بھی بہت اچھا کرتا تھا۔ پریس کے میجر کو وہ اپنی بدزبانی کی وجہ سے ناپسند تھا لیکن کام اتنا اچھا کرتا تھا کہ وہ اُسے پریس سے کانا نہ چاہتا تھا۔ یہ عجیب بات ہے اور ممکن ہے آپ نے بھی اس کا مشاہدہ کیا ہو کہ جتنے غصے ہوتے ہیں۔ کام کرنے میں اپنا سبواب نہیں رکھتے۔ سب سے اچھے مزدور بھی غصے ہوتے ہیں۔ کس قدر عجیب بات ہے۔ ہے نا! عبدالصمد ایک اچھا مزدور تھا۔ اور اگر اس میں پان کھانے۔ گالی بکھے اور بلا وجہ لوگوں پر پہننے کی عادت نہ ہوتی تو ایک اچھا آدمی بھی ہوتا۔ پان وہ ہر وقت کھاتا تھا جس سے اُس کے

بڑے بڑے واقعات اور بھی کر بہ منظر معلوم ہوتے تھے۔ گالی بکچے میں اُسے وہ کمال حاصل تھا کہ بڑے بڑے ایسوں کو عمر بھر کی محنت کے بعد بھی وہ طرز انشا نصیب نہیں ہو سکتا۔ اور یہی اس کی سنٹی سب سے بڑی تھی۔ پاٹ دار کو سجدہ بلند دیا لائسنس۔ جو پریس کی ناریک عمارت اور خاص کر جس کمرے میں وہ کام کرتا تھا۔ اس کے لئے قطعی طور پر ناموزوں تھی۔ یہ سنٹی یا د دلاتی تھی، پہاڑوں کی جہاں صنوبروں کے جنگل کھڑے ہیں۔ وسیع میدانوں کی جہاں میاںوں تک پہنچنے کے کھیت کھڑے ہیں۔ تاروں بھری رات کی جب سب سو جاتے ہیں۔ اور رات کی رانی اس افق سے اُس افق تک زلفیں پھیلائے سورج کی بانہوں کا انتقال کرتی ہے۔ یہ سنٹی جو گویا سمندر کا سینہ چیر کے نکلی تھی اور ساری دھرتی پر پھیلتی جارہی تھی۔ انسان کی نہیں کسی دیو کی سنٹی معلوم ہوتی تھی۔ کرخت، بری، گندی، اُبھرتی ہوئی۔ بڑھتی ہوئی۔ پھیلتی ہوئی۔ ارض و سما کی دسمتوں کو اپنی آغوش میں لیتی ہوئی یہ سنٹی، پریس کی عمارت و چار دیواری کے لئے قطعی ناموزوں تھی۔ اس پر بھی عبدالصمد اکثر ہنستا رہتا تھا۔ گالی بکچہ رہتا تھا۔ اور بھوکے سامنے لیتھو کے پتھر اٹھائے اُڑتا چلا جاتا تھا۔ غنڈہ!

میں نے پہلی بار اُسے سلطان فائن آرٹ پریس میں دیکھا۔ تو اک سخت کراہیت اُڑتے بغیر کا احساس میرے دل میں پیدا ہوا۔ جے جے ہسپتال کے شات کے لوگ اک محض رقص دسروں "منعقد کرنا چاہتے تھے۔ اور میں اس کن سرٹ کا پروگرام شائع کرانے کے لئے پریس میں آیا تھا۔ یہاں میں نے عبدالصمد کو پہلی بار دیکھا۔ آپ بڑے ٹھٹھے سے مکرہات رکھے فرما رہے تھے۔ وہ لیتھو کا پتھر بیچ مجھے ٹوٹ گیا۔ میجر صاحب کیسے ٹوٹ گیا۔ یہ کیسے بتاؤں بس ہاتھ سے چھوٹ گیا اور دو ٹکڑے ہو گیا۔ دیکھئے اس ماد پرچ پتھر کو ہرج ہی ٹوٹا تھا دو سال ہو گئے مجھے اس حوالی پریس میں کام کرتے ہوئے۔ دیکھئے کبھی ایسی واردات نہیں ہوئی یہ کہہ کر آپ نے سر کھجایا۔ اور سر سے ایک جون نکال کے اسے اپنے ناخنوں کی چسکی میں پیستے ہوئے بوسے۔ بہت تری جوں کے منہ میں سوز کے کباب

میجر والا سیدھی طرح بات کرو

سیدھی طرح تو کہہ رہا ہوں۔ جناب سنی جبر صاحب لیتھو کا پتھر ہم سے ٹوٹ گیا مسائل چاہئے

یہ کہہ کر وہ ہنسنے لگا۔ گویا معافی مانگنا اُسے عجیب سا لگ رہا تھا۔ اس کے دانت اور اس کے مسکڑے
 لہکے اس کا حلق اور نالوں تک مجھے نظر آ رہا تھا۔ میں ذرا پرے ہٹ گیا۔ کیوں کہ اس کے جسم سے
 ایک عجیب قسم کی بو آتی تھی۔ ہر غنڈے کے جسم سے بو آتی ہے زمین کی بو۔ پیسینے کی بو اور
 پای کی بو۔ اور گو اس کا جسم بدبو دار تھا۔ اس کا دل بدبو دار نہیں تھا۔ جس طرح اس کی چھوٹی
 چھوٹی سیاہ شیریں نکھیں گھنے ابروؤں کے نیچے چمکتی تھیں اس میں کوئی بدبو نہ تھی وہ وہیں
 تاریخ کو جب اسے تختہ ملتی۔ اور وہ منہ کی طرف لشکر آئینہ نگاہوں سے دیکھتا۔ ایسی نگاہیں
 جن میں شکر کے علاوہ حیرت ہوئی اور ایک ایسا جذبہ جیسے وہ نگاہ کہہ رہی ہیں تو میجر نہیں
 ہے۔ تو میرا بھائی ہے۔ ہم دونوں انسان ہیں۔ اس جذبے میں بھی کوئی بدبو نہ تھی۔ اور اس کی
 مسکڑے ہٹ، غلیظ مسکڑے ہٹ جس میں پریس کا پینٹ اور مشینوں کا آئل گھلا ہوا تھا۔ اس میں
 بھی کوئی بدبو نہ تھی۔ لیکن اس کا جسم بدبو دار تھا۔ اس کے مسوڑے غلیظ تھے۔ اس کی بانہوں کی
 پھلیاں پھولی ہوئی تھیں اور وہ گالی بکتا تھا۔ اور ہر وقت لڑائی کے لئے آمادہ رہتا تھا۔ وہ
 غنڈہ تھا غنڈہ۔ اور جب میجر نے اُسے اس طرح ہنسنے ہوئے معافی مانگتے ہوئے دیکھا اور وہ
 بھی ایک غیر آدمی کے سامنے تو اس کے دل میں عنیض و غضب کا ایک طوفان اٹھ گیا۔ اور اس
 نے ہات میں لکڑی کا رول لے کر میجر پر زور سے مارا اور عبدالصمد کو بلند آواز میں گالی دے کے
 کہا۔ کہ وہ کبھی اس کا قصور معاف نہیں کرے گا۔ لیتھو کا پتھر بہت ہنگامہ ہے۔ تمہیں معلوم نہیں
 ہے۔ پرمیہا سے آتا ہے جو جرمی میں واقع ہے۔ تمہیں معلوم نہیں ہے۔ آج کل پتھر ٹری شکل
 سے ملتے ہیں۔ عبدالصمد نے جواب دیا۔ مجھے سب معلوم ہے۔ پتھر تو ہندوستان ہی میں اتنے
 ہیں کہ ایک پوری فوج پتھر مارا کے ہندوستان سے باہر نکالی جاسکتی ہے۔ پتھر تو ملتا ہے نئی جہ
 صاحب۔ لیکن روٹی نہیں ملتی۔ گالی کے بغیر بے عزتی کے بغیر منی جبر صاحب اور یہ تو آپ
 جانتے ہیں کہ گالی دینے میں آپ میرا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اور یہ کہ عبدالصمد نے مجھے میجر کی
 ماں کے دودھ میں حکم کا کیک پھینکا شروع کیا۔ تو اسے پریس دے لے اس کے گروہ میں ہو گئے۔ میجر
 نے بڑی مشکل سے گلو خلاصی کرائی۔ عبدالصمد کہنے لگا۔ گھر دکھو اپنے حوامی پتھر۔ عبدالصمد پتھر
 ہے اس کا چٹم بشتا نہیں ہو سکتا۔ پتھر ٹوٹ گیا تو ہم کیا کریں۔ اپنے بیچ چوڑا کاٹکے گا۔

پریس میں، واہ منیجر صاحب۔ اعداد و سرے گالی دیتے ہو۔ ہم کام نہیں کریں گے۔ کبھی کام نہیں کریں گے اس سلسلے پر پریس میں۔ ہم ابھی چلے جاتے ہیں۔ فوراً۔ اسی دم، چلے جاتے ہیں۔ عبدالصمد دینک اسی طرح بکتا بھکتا رہا۔ لیکن پریس چھوڑ کے گیا نہیں۔ اس معاملے میں اس کی سیاست انگریزوں سے ملتی جلتی ہے۔ جو ہمیشہ ہندوستان کو چھوڑ کر جانے کی دھمکی دیتے رہتے ہیں۔ لیکن کجخت کبھی جانتے نہیں۔

خیر وہ خود نہیں گیا، تو دوسرے روز منیجر نے پریس کے مالک سے کہ سن کے عبدالصمد کو دوں سے نکلوا دیا۔ یہ فساد سے دو دن پہلے کا واقعہ ہے۔ میں نے سگے روز عبدالصمد کو دیکھا کہ ٹرکوں پر اور بھنڈی بازار کے ٹکٹوں پر اور دوسرے غنڈوں کے ساتھ قتل کے شور و ادا کیا کرتا تھا۔ اور ہڑتال کر رہا تھا۔ ایک جگہ سٹریٹ لائیو گرجا مسلمانوں کے بہت بڑے لیڈ میں تقریر کر رہے تھے۔ ہمیں اس ہڑتال میں۔ اس فساد میں اس جگہ ٹپے میں کوئی جمعہ نہیں لینا چاہئے۔ یہ سبہ کا گرس کی شرارت ہے۔ تو اس وقت بھی عبدالصمد اور اس کے ساتھی غنڈوں نے شور مچا کر اس امن پسند لیڈر کی ایک نہ چیلنے دی۔ اور سبے ہند اور ہندوستانی جہاز می ہڑتال زندہ باد کے نعرے لگا لگائے کہ اُسے جلے سب باہر کر دیا۔ اور پھر میں نے سنا کہ ان لوگوں نے ہڑتال کی اور ٹرام میں اور ٹرام کے اسٹینڈ جلا دیئے۔ اور ان تمام کاموں میں عبدالصمد بھی شامل تھا۔ لیکن ان باتوں کا مجھے بعد میں پتہ چلا۔ ہندی گری ٹینگ کے بعد میں نے عبدالصمد کو جے جے ہسپتال میں دیکھا۔ گولی اس کی پیٹھ میں مکر کے پاس لگی تھی۔ اور پیٹ پھاڑ کے پارہ ہو گئی تھی۔ مکر کے پاس ایک پھونسا سوراخ تھا۔ جہاں گولی اندر داخل ہوئی تھی۔ اور دوسری طرف پیٹ میں ایک بہت بڑا زخم تھا۔ جو ہزاروں پھروں سے پیدا ہوا تھا۔ یہ کار توں ڈم ڈم کی گولی والا کار توں نہ تھا جو گزشتہ غدر میں استعمال کیا گیا تھا۔ یہ ایک نیا کار توں۔ نیا اور خوفناک۔ جو جسم کے اندر جا کے پھیل جاتا ہے۔ اور سینکڑوں چھوٹے چھوٹے زخم پیدا کر سکتا ہے۔ مارنے کو تو انسان کو یوں بھی ایک معمولی سے کار توں سے مارا جاسکتا ہے۔ لیکن غنڈوں کے لئے اس قسم کا کار توں ذرا اچھا رہتا ہے۔ ہمارے ہاں یہ کار توں سورد کے تیار کئے گئے استعمال ہوتے ہیں۔ خیر غنڈے کون سے وار سے بہتر ہوتے ہیں۔ اچھا ہے عبدالصمد مر گیا۔

عبدالصمد مرگیا۔ امداس کی لاش میرے سامنے پڑی تھی۔ عمر چوبیس سال۔ ذات راجپوت
 مذہب مسلمان۔ غیر شادی شدہ۔ آنکھوں کی چمک مردہ۔ لبوں کی ہنسی مردہ۔ زندگی بخش گالی مو
 ہر چیز کا گلا گھونٹ دیا گیا تھا۔ اور وہ میرے سامنے ہاتھ پھیلائے۔ منہ کھولے۔ مردہ پٹا نقصا
 اک طعنہ اک تاریک مستقبل۔ اک خاموش گالی۔ اور اس کی ماں اپنی چھاتی دو ہتھکڑیوں پر
 تھی اور بین کر کے کہہ رہی تھی۔ ہسپتال کے باہر نیچے میں بیٹھے ہوئے سپاہیوں کی طرف اشارہ
 کر کے کہہ رہی تھی۔ میرے بیٹے نے ان ظالموں کا کیا بگاڑا تھا۔ میرا بیٹا کیوں مر گیا۔ کیوں گولی اسے
 لگی۔ اُس نے کسی کو برا نہیں سوچا تھا۔ وہ تو لگی میں بھاگتی ہوئی ایک چھوٹی سی اینگلو انڈین لڑکی
 کو بچانے کے لئے باہر نکلا تھا۔ کہ کسی نے اُس کی پیٹھ میں گولی داغ دی۔ لڑکی بچ گئی۔ لیکن میرا
 جوان جہان ہونہار بیٹا۔ ڈاکٹر میرا بیٹا اس جہان میں نہیں ہے۔ وہ کیوں مارا گیا۔ ڈاکٹر۔ خدا کے
 لئے مجھے بتاؤ وہ کیوں مارا گیا۔

اس لئے کہ وہ ایک غنڈہ تھا۔ میں نے آہستہ سے کہا۔ امداس کا منہ کپڑے سے ٹھک
 دیا۔ اور دوسری لاش کی طرف متوجہ ہو گیا۔

۲

دو سے غنڈے میری ملاقات ایک سبٹے کے گھر پر ہوئی۔ سبٹہ ہر سٹ روڈ۔ چھ
 غنڈے سٹاس روڈ کہتے ہیں۔ بڑے بڑے نہیں کامکس۔ ہے۔ یہیں دھرم سی سیٹ بھی رہتے
 ہیں۔ دھرم سی سیٹ ہے۔ جے ہسپتال کے ڈاکٹروں میں بہت مقبول ہیں۔ کیونکہ آپا مسو
 روپے پر صرف ایک سو بیس روپے سو لیتے ہیں۔ اور سارا معاملہ نہایت خاموشی سے سٹ
 کرتے ہیں۔ دھرم سی سیٹ کا چہرہ بچوں کی طرح بھولا نظر آتا ہے۔ مسکراہٹ لگی میں چٹھری
 ہوئی معلوم ہوتی ہے۔ اور ب دلچسپی میں راکشن کے باوجود اتنی شکر گھلی ہوئی ہے کہ چربازار
 کا شبہ ہوتا ہے۔ دھرم سی سیٹ میرے بہت اچھے دوستوں میں سے ہیں۔ اس لئے کہ مجھے
 قرض کی اکثر حاجت رہتی ہے۔ اور جو دست مجھے روپیہ قرض نہ دے۔ میرا خدا اسے دوست
 کم بناتا ہوں۔ اور پھر دھرم سی سیٹ کوئی زیادہ سو نہیں لگاتے۔ سو روپے پر صرف ایک سو بیس روپے

اور پھر بھی بغیر کسی ضمانت کے۔ اب بتائیے اس سے اچھا سودا ہندوستان سے باہر کہاں ہو سکتا ہے۔ خیر آج بھی جب میں غنڈوں سے بچتا ہوں تو اسٹریٹ لائٹس پر دھرم سیٹھ کے مکان پر پہنچتا ہوں تو انھوں نے میری بڑی آؤ بھگت کی۔ وہ مجھے کبھی نہیں ٹالتے۔ ہمیشہ روپیہ دے دیتے ہیں۔ ویسے تو انھیں معلوم ہے کہ میں جے جے ہسپتال میں ڈاکٹر ہوں اور مجھے روپیہ کی ضرورت رہتی ہے۔ اور روپیہ مع سودا دہی کر دیتا ہوں۔ لیکن اس کے علاوہ وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ مجھے کیوں بار بار روپے کی ضرورت رہتی ہے۔ انھیں میرے عشق کا پیدا حال معلوم ہے وہ اُس زکس کو بھی جانتے ہیں۔ جو اس قدر خوب صورت اور ہنگامی ہے کہ اس کے لئے ایک کنوارے نوجوان ڈاکٹر کو ایک سو میں روپے سینکڑہ سود دینا پڑتا ہے۔ ہندوستان میں عشق ایک تو بہت ہنگامی ہے۔ اور پھر خلافت قانون بھی ہے۔ سماج نے اور سیاست نے اور حکومت نے محبت کو خلافت قانون قرار دے رکھا ہے۔ آپ کسی انسان کو قتل کر سکتے ہیں لیکن اُس سے عشق نہیں کر سکتے۔ اگر آپ کسی لڑکی سے کہنا چاہیں۔ مجھے تم سے عشق ہے۔ تو وہ فوراً جواب دیتی ہے۔ کیوں کیا تیرے گھراں بہن نہیں ہے۔ گویا اس ملک میں عشق صرف ماں بہن تک محدود ہے۔ اس کے بعد بھی دی اگر عشق کرنے کی جرات کرے تو جوتی کھاتا ہے۔ پٹا ہے۔ یا گولی کا شکار ہوتا ہے۔ اس لئے کہ ہندوستان محبت کرنے کی بجائے نفرت کرنے کی جگہ ہے۔ یہاں انسان انسان سے محبت نہیں کرتا ہے۔ نفرت کرتا ہے۔ لوگ حکومت سے، حکومت لوگوں سے، ماں باپ بیٹوں سے، بیٹے ماں باپ سے نفرت کرتے ہیں۔ گھر میں، بازار میں، کارخانوں میں، دفاتروں میں نفرت کا راج ہے۔ کانگریسی، لیگی، سوشلسٹ۔ کیونٹ ایک دوسرے کو کاٹنے کو دوڑتے ہیں۔ انھیں جتنی نفرت ایک دوسرے سے ہے اتنی انہی حکومت سے بھی نہیں جس کے یہ سب غلام ہیں۔ ہندوستان ایک صحرائے نفرت ہے۔ جس میں کہیں کہیں محبت کے نخلستان نظر آتے ہیں۔ ادویہ نخلستان زریں۔ آوارہ لڑکیوں۔ اور غم اسٹاروں اور غم تشدد کے حامیوں نے اگا دیے ہیں۔ ورنہ چاروں طرف تو نفرت کی ریت ہے۔ معلوم نہیں کیا وجہ ہے۔ شاید اس ملک کے سب دہو، اسی ایسی ہے۔ بے چارے دھرم ہی سب کچھ بھی اسی آب دہو میں رہنے پر

محبوب ہیں۔ اس لئے ہر ایک آدمی سے نفرت کرنے پر مجبور ہیں۔ دھرم سی بیٹھ دنیا میں ہر ایک آدمی سے نفرت کرتے ہیں۔ اور اس نفرت میں اگر کوئی شامل نہیں ہے۔ تو وہ اللہ کی چھوٹی سی شاننا ایک تپلی دہلی نورمال کی گجراتی لڑکی ہے۔ جسے خدا نے نہ خوب صدف دی ہے نہ دامن تپلی تپلی مانگیں میلے فراک سے باہر نکلتی ہوئیں۔ تپلی تپلی باہیں سوکھا سوکھا منہ جیسے پیاس کبھی بھی ہی نہیں۔ ہر وقت چلاتی رہتی ہے۔ اور منہ میں مٹھائی ٹھونس رہتی ہے۔ اس قدر پیسہ ہڑ بد وقت۔ بد صورت لڑکی ہے کہ معاذ اللہ دیکھ کے منہلی ہوتی ہے۔ کبھی ایک تو بچوں سے یوں ہی نفرت ہے کہ جنت جب دیکھو یوں ہی بلا سوچے کچھ چلاتے رہتے ہیں۔ کبھی آتشیں پکڑ کے بلا رہے ہیں۔ تو کبھی آپ کا کوٹ کھینچ رہے ہیں۔ کبھی تھرمائیٹر پر ہات مار رہے ہیں۔ تو کبھی دیوار پھانسنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور پھر ایسی مچی جسے ایک پل قرار نہ ہو جس کی آواز اتنی تیز اور کڑخت ہو۔ اور جس کے لمبوں سے ہر وقت جلیبی کی رال بہتی ہو۔ اور جس کا باپ مجھ سے ایک سے بیس روپے سینکڑہ سو روپے لیتا ہو۔ آپ اس لڑکی سے میری محبت اور شفقت کا اندازہ کر سکتے ہیں۔

خیر تو اس روز جب میں وہاں پہنچا تو شاننا کمرے میں موجود تھی۔ اور ادھر سے ادھر اور اس کمرے سے اس کمرے میں چل رہی تھی۔ اور چلا رہی تھی اور جلیبیاں کھا رہی تھی۔ دھرم سی بیٹھنے اسے ڈانٹا اور کہا جا دوسرے کمرے میں بیٹھ جا۔ دیکھتی نہیں ہے ڈاکٹر صاحب تشریف لائے ہیں۔ تو ڈانٹا بسر تھی ہوئی اور دل ہی دل میں مجھے گالیاں دیتی ہوئی اور شکایتی نگاہوں سے مجھے گھورتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی۔ باپ نے اسے جاتے دیکھ کے پھر کہا۔ اور ہاں دیکھ باہر نہ جانا۔ بیٹا۔ باہر ڈنگا ہے، پھر انہوں نے ہی کھولی۔ اور لیشیم کی طرح ملائم آواز میں بولے۔ آپ کو کتنے روپے چاہئیں ڈاکٹر صاحب۔ میں نے کہا۔ سرج تو میں اپنی آخری قسط ادا کرنے آیا ہوں۔ فی الحال مجھے روپے نہیں چاہئیں۔ کیونکہ نرس سے میری لڑائی ہو گئی ہے۔ اس لئے میرا عشق ختم کچھ دہ ہنسنے۔ تو ریبڈ کاٹ دوں۔ میں نے کہا ہاں لائیے نہ میں بھی دستخط کئے دیتا ہوں چنانچہ ریبڈ کاٹ دی گئی۔ اور دستخط ہو گئے اور اسٹامپ واپس مل گیا۔ اور پھر میں سگڑٹ اور دہ بڑی پینے لگے۔ اور ہونے لگیں جہاں بھر کی باتیں۔ روٹی کا بھاد مندا ہے۔ اور سونے چاندی کا جندا ہے۔ اور اسٹاک بڑا گن اسٹاک ہے۔ اور گلے میں انگریزوں کا پھندا ہے۔ اور دم تو

ڈاکٹر صاحب رام آپ کا بھلا کرے بری طرح بچنے میں۔ یہ اسٹرنگ بلیس میں نے کہا جی ہاں
یہ اسٹرنگ بلیس ہی تک معاملہ رہتا تو غنمت تھا لیکن سیٹھ صاحب غضب تو یہ ہے کہ اسٹرنگ
بلیس کی انہوں نے ایک ادیشن نکالی ہے۔ اسے کیس رائڈ آرٹری ... کہتے ہیں۔
کیس رائڈ کیا ہے ؟

کیس رائڈ آرٹری کے ساتھ ایٹمی فی بین ہائی پوکا کائی جرس اینڈلنگ کے ساتھ میں انکو
ایٹمی سپنگ بھی کر دیا ہے سیٹھ صاحب
باپ ارے۔ سیٹھ صاحب چونکے۔ تب تو معاملہ بہت ٹیڑھا ہے۔

میں نے کہا۔ جی ہاں انگریزی اخبار میں سب آیا ہے۔ آپ نے پڑھا نہیں
سیٹھ صاحب بولے۔ جی نہیں میں تو جنم بعد می پڑھتا ہوں۔ یہ تو اچھا ہوا آپ نے بتا دیا
ایکسا تو یہ قساو شدوع ہے۔ جہازیوں نے ہڑتال کر رکھی ہے۔ غنڈہ گردی ہو رہی ہے اور
ادھر سے یہ ایٹمی سپنگ آپ نے بتا دیا۔ میں نے تو صاحب چوباز میں جتنا روپیہ لگا
رکھا ہے سب نکلوتا ہوں۔

اتنا کہتے سیٹھ صاحب نے کرٹ بلی۔ تو بچے گلی میں کار تو س دغنے کی بار بار آواز
آئی۔ بولے

دیکھا آپ نے ہڑتال کرنے سے یہ ہوتا ہے۔ یہ غنڈے بد معاش امیر لوگوں کو ٹوٹنا چاہتے
ہیں۔ کارخانے جانا چاہتے ہیں۔ شہر کو تباہ کرنا چاہتے ہیں۔ ڈاکٹر جی کل جگ ایگیا ہے کج
دلہرم کا بیج نہیں رہا۔ اس دھرتی پر۔
میں نے کہا۔ آپ بالکل بچ کہتے ہیں۔

اسنے میں پھر گولی چلنے کی آواز آئی۔ اور گلی میں آہ و بکا کی صدا بلند ہوئی۔ اندھ بچوں کی چخیں
سنائی دیں۔ ہم جھانکے جھانکے گھر کی کی طرف دنگے اور نیچے جھانک کر دیکھا۔ تو یکایک سیٹھ نے
نزدیک پہنچنا دیکھا اور پھر دھڑکنے لگا۔ یہاں ایچے اترنے لگے۔ میں ان کے پیچھے پیچھے آ رہا تھا
کوئی خاص بات نہ ہوئی تھی۔ ہوا یہ تھا کہ گلی کے بچے پولس والوں سے ہر روز آٹکھ بھولی تھیتے
یہ لوگ چھپ کے گلی کے دوسرے کونے میں چلے جاتے اور وہاں سے پولس والوں پر

بہ مند کے نعرے کہتے آہاں پر کنکرا اور پتھر کے پھوٹے چھوٹے ٹکڑے پھینکتے اور جب وہ پولس والے نہیں
ڈراتے اور ان کا تعاقب کرتے تو بچے بھاگ کے اور ملتے پھلتے خوشی سے آلیاں بجاتے ہوئے لگی
کے دوسرے ٹکڑے بھاگتے بھٹتے اور وہاں بھی اسی طرح پولس والوں سے کھیل کھیلتے بڑا دھوپ
مشغلہ تھا۔ اور بچے اسی طرح دن بھر مصروف رہتے تھے۔ کوئی دوسرا ملک ہوتا۔ تو وہاں بچوں کی
یہ شرارت کھیل سے تعبیر کی جاتی۔ زیادہ سے زیادہ یہ ہوتا کہ پولس کلاس پابلی کسی شیر بچے کے
کان کھینچ دیتا۔ دیکھ بیٹا آئندہ سے ایسا مت کیجیو۔ اور معاملہ دیں ختم ہو جاتا لیکن یہاں کا تو باوا
آدم ہی نرالا ہے۔ اس ملک میں محبت نہیں نفرت کا راج ہے۔ اس لئے پولس والوں نے ملٹری
والوں کو مدد کے لئے بلایا۔ اور سینڈھرسٹ روڈ آٹھ چوٹی کا وہ دھوپ کھیل شروع ہوا۔ جو
تاریخ میں ہمیشہ یادگار رہے گا۔ بچے جب حسب مہول چھپے چھلانے کنکریاں پھینکتے لگی کے ٹکڑے پر پیچھے
تو یہاں گولیوں سے ان کا استقبال کیا گیا۔ اور پھر وہ جب یہاں سے ہٹ کے دوسرے ٹکڑے پر
پیچھے ہیں۔ تو وہاں بھی گولیوں سے آؤ جھگٹ کی گئی۔ شرکی گولیوں سے نہیں۔ کارٹوس کی گولیوں
سے۔ جب بچے زخمی اور جاں بلب ہو کے وہاں سے بھاگے اور لگی کے تیسرے ٹکڑے کی طرف
چلے تو وہاں بھی آٹھ چوٹی کھیلنے والے سپاہی بیٹھے تھے۔ دھڑا دھڑا گولیاں چلیں اور پھر اس
کے بعد یک سخت سناٹا ہو گیا۔ چاروں طرف خاموشی، کھیل ختم ہو گیا تھا۔ اب بچے ہند کھنڈا کر لی
نہ تھا۔ سپاہی چلے گئے۔ پھر ایک لوگ لگی میں گھس آئے۔ اور اپنے زخمی اور مردہ بچوں کو اٹھانے
لگے۔ اور مائیں اور بہنیں اور بھائی اور باپ دھڑپ دھڑپ مار مار کر رونے لگے۔ پدم سی سیٹھ نے اپنی
زخمی شائنا کو اٹھا لیا۔ اور ہم دونوں مل کے اُسے اوپر کر کے میں لے آئے۔ پدم سی دھڑپ مار کے
رو رہا تھا۔ شائنا میں نے سمجھ سے کہا تھا۔ باہر نہ جانا۔ باہر نہ جانا۔ وہ طوطے کی طرح رٹا
رہا تھا۔ اور ہات ملتا جا رہا تھا۔ آدھہ بد صورت گجراتی بچی جے ہند کہتے ہوئے مڑی تھی۔ اور اس
کے منہ سے ہوا ابل رہا تھا۔ اس کے منہ سے اس کی ماہوں سے۔ اس کے سینے سے ہوا نکل رہا تھا
اس کا جسم اپنے ہونکے رنگ میں رنگا گیا۔ سرخ رنگ۔ لال اور وحشی سا تھا۔ کا سینہ دودھ وہ نرالا
کی بچی آج بیاہی جا رہی تھی۔ تھی مہموم دلہن، اس رنگ نے گویا اس کی بد صورتی غائب کر دی،
اس کا چہرہ خوب صورت تھا۔ اس کی باہیں گول ادگدگنا اور چھاتی ماں کے دودھ سے پورے پورے تھیں۔

اسے بن یا ہی دہن آج تیزی مانگیں شہیدوں کا ہو ہے۔ تیری مرقی ہوئی آنکھوں میں اجڑے ہوئے وطن کا پہاگ ہے۔ تیرے کانپتے ہوئے لبوں پر بچہ ہند کا نم ہے۔ آج تو نے ملک کو اپنی زندگی کی آخری قسط ادا کر دی۔ اور اپنے خون سے رسید لکھ کے دے دی ہے۔ اسے نئی غنڈہ لڑکی زری موت آج ہم سب پر بھاری ہے۔ اور میں نہیں جانتا کہ کیا کروں۔ کس طرف جھکوں۔ کس کو بلاؤں۔ کس کو یاد کروں کیوں کہ زمین پاؤں سے نکلی جا رہی ہے۔ اور تیرے وطن کے بڑے آدمیوں نے تجھ سے غداری کی ہے۔ تیرا اپنا تمام کے لئے پکار رہا ہے۔

گجراتی لڑکی مرگئی۔ ایک دو سسکیاں۔ بچے ہنسا کا دم ہوتا ہوا نغمہ۔ اور پھر اس کا خون پھیلے ہوئے یا قوت کی طرح فرش پر بکھر گیا۔ مجھے اس فضا کی خاموشی یاد ہے۔ جیسے ساری کائنات رو رہی ہو مجھے وہ نگاہ یاد ہے۔ جیسے ہزاروں برھیاں ایک ساتھ دل میں کبھی جا رہی ہوں۔ گجراتی لڑکی مرگئی۔ اور اس کے ساتھ اس کا ہونے والا شوہر مر گیا۔ اور اس کے خوب صورت بچے مر گئے اور زندگی اور اس کی تخلیق۔ اور اس کی ساری ساری خوب صورتی مر گئی۔

کیا ہونا چاہئے کیا کرنا چاہئے۔ یہ سب کچھ میں نہیں جانتا۔ اتنا جانتا ہوں کہ وہ نغمہ اور وہ پکار اور وہ ہنس جس میں اس بچی کا خون گھلا ہوا ہے۔ کبھی مر نہیں سکتا۔ اتنا جانتا ہوں کہ جب کوئی گیت کوئی نغمہ کوئی پکار یوں کسی کے خون سے رنگ جائے۔ تو پھر وہ کبھی نہیں مرنے والا ہے۔ وہ گلے میں پسند آئے گا۔ دل میں ناسور بن کے چھپتا ہے اور روح کا ثابن کے ٹکڑا ہے۔ اسے غنڈہ ہنسا آسان ہے۔ لیکن اسے بھول جانا ممکن نہیں۔

(۳)

تیرا غنڈہ جو مجھے ملا۔ وہ سکھ تھا۔ وہ اپنی زندگی میں نہیں اپنی موت کے بعد مجھ سے ملا۔ اس نے ایک شہسوار پہن کھی مٹی۔ اور ایک نیلی دھاری دار قمیص۔ اور اس کے ہرے پرگولی کے نشان کے سوا اور کوئی نشان نہ تھا۔ اور اس کے جسم پر گولی کے نشان کے سوا اور کوئی نشان نہ تھا۔ اور اس کی چھوٹی بھوری ٹاٹھی میں ریشم کی ٹانگہ تھی۔ اس کے خاندان حین تھے اور زمین کی طمانیت لئے ہوئے اس کے

چہرے سے مجھے جانوں کے وہ گائوں یاد آئے جہاں دھرتی سونا لگتی ہے جہاں سونے کی موتیں
اپنی سیاہ غزائیں آنکھوں میں وحشی محبت کا غماز لے ہوئے سنگھٹ پر کھڑی ہو کر پریسوں کو
پانی پلاتی ہیں۔ جہاں نہر کے کنارے پلاہنی لائنی دوب اور گھاس ہوتی ہے اور بڑے بڑے گھسوں
کے خوشے سرسراتے ہیں اور خوشوں سے اوپر نیلا آسمان ہنستا ہوا آسمان اور اور اور پربند ہوتا جا
ہے۔ ایک بھولا سوا خواب، ایک پراسرار حقیقت، اچانک مسرت یہ سب کچھ اُس نوجوان سکے
کے چہرے پر نظر آ رہا تھا۔ اس کی قمیص کی جیب میں ایک نامکمل خط تھا۔ یہ خط اس نے شاید صبح
لکھنا شروع کیا تھا۔ پھر وہ اسے مکمل نہ کر سکا کیوں کہ صبح ہو گئی اور پھر اس کی زندگی کی شام آگئی
اور اس کی آنکھوں کی مینائی اور اس کے ہونٹوں کی گویائی اور اس کے ہاتھوں کی طاقت اُس سے
چھین گئی۔ غنڈہ مر گیا۔ اس کا مجھے افسوس نہ تھا۔ افسوس اس خدا کے نامکمل ہونے کا ہے۔ بیخظ کو کبھی
میں تھا اس کا ترجمہ تو میں نہیں کر سکتا۔ کوئی کسی کی درج کا ترجمہ کیسے کر سکتا ہے۔ اُس بچے کا اس
زبان کا۔ اُس طرزِ ادا کا جو شخصیت ہے۔ پھر سچی جیسا برا بھلا مجھ سے ہو سکا ہے۔ یہاں درج کرتا ہوں۔
میری ماں جی!

ست سری اکال داگور وکی کرپا سے میں یہاں شیریت سے ہوں۔ اور خیریت
آپ کی داگور و ہمارا راج کی کرپا سے لکھنا مجھ کو بہت جلدی اپنے کو ابھی کوئی ٹھکانا
نہیں ملا ہے۔ اور کوئی کام کاج بھی سے نہیں شہر بلیٹی کے چرچ میں دنگا ہے۔ اور ہنڈ
سلمان ایک ہے داگور وکی کرپا ہے، فکر نہ کرنا۔ تیرا میا جردر نوکر کی حاصل کرے
گا۔ تجھ کو روپیہ بھیجے گا۔ اپنی اچھری بہن کی شادی کرے گا۔ اور اس ان چود سور کے
پنچے بنے کا کو بھی دے گا۔ میری ماں می بدکلامی پر ہم کو مچا پھر کرنا۔ گلال چند بننے کا
نام لیتے ہی تیرے بیٹے کو گسے آجاتا ہے۔ ادھر ابھی میں کرپاں سنگھ موٹر ڈرائیور کی
لاری میں سوتا ہوں۔ اور روز صبح اس کی لاری دھونتا ہوں۔ جنگ جیت سنگھ کو بون
کدو اپنی بہن متھو کا بیاہ اس۔ عین یارے منوہر سنگھ سے نہ کرے نہیں تو میں ہر
اس کی جان مار دوں گا۔ جب بھ کو نوکر کی ملتی ہے تو ایک دم آگے خود ختم کر بھج کے
لے جاؤں گا۔ میری ماں جی وہ تمھاری بہن ابھی بہن کے خدمت کرے گی اور۔۔۔

اس سے آگے خط کچھ نہیں کہتا۔ ہاں جو لوگ اس مکہ فوجوان کی لاش کو ہسپتال میں لائے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ اس فوجوان نے میری کینڈ پر اپنی جان دے دی۔ وہ گرانٹ روڈ والے جلوس کے آگے آگے گزری منبرال جٹ والا گیت گارہا تھا۔ اور جب گولی چلنے لگی۔ جب وہ سب سے آگے گیت گارہا تھا۔ اور بے فکری سے آگے بڑھ رہا تھا۔ اور جب اسے گولی لگی تب وہ ہی گیت گارہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں کانگرس اور لیگ دونوں جماعتوں کے جھنڈے تھے۔ دائیں بائیں انھیں لہراتا ہوا وہ آگے بڑھتا گیا۔ گولیوں کی بارشیں ہو رہی تھیں۔ اور وہ اس خوبی بارش میں بڑھتا ہوا آگے جا رہا تھا۔ اور جب وہ گولیوں سے چیلنی ہو کر گر گیا تو اس نے کہا کہ میری قیص اور شہر کسی واجت مند کو دے دینا اور مجھے سکمی رحمہ انوسار جلا دینا۔ آنا کہہ کے اس نے جان دی سی اور وہ دیس ٹرام وٹن پر گر گیا۔ اور وہ دونوں جھنڈے اس کے خون سے سرخ ہو گئے۔ لیگ کا سبز جھنڈا۔ اور کانگرس کا سبز اسپیدز عرفانی جھنڈا دونوں اس کے خون سے ایسے سرخ ہو گئے تھے کہ کوئی نہ کہہ سکتا تھا کہ کون جھنڈا کس کا ہے۔ اور وہ جو نہ ہندو تھا۔ نہ مسلمان۔ اس نے اپنا ہر دے کہ دونوں جھنڈوں کو ایک کر دیا تھا۔ وہ جو ایک کسان تھا۔ گاؤں سے آیا تھا۔ محبڈ اور ان پڑھ تھا۔ غنٹہ!

میں نے اس کی شہر اور قیص اپنے ہسپتال کے ہری جن دھوبی کو دے دی ہے دھوبی نے وہ شہر اپن رکھی ہے۔ نیلی قیص اس کی بیوی بننا چاہتی ہے۔ اس نے اسے پھر سیاہے جوڑا ہے۔ دوسرے کپڑے کے ٹکڑے لگائے ہیں۔ اور اب یہ قیص دھوبی کے گھر کے باہر خنگے کی سلا پر پڑی جھول رہی ہے۔۔۔۔۔ یہ عجیب قیص جو پنجاب سے آئی ہے۔ جسے کسی کسان بچے کی ماں نے اپنے کا پیشہ ہوئے ایتھوں سے سیلے۔ شاعر اور لوگ بڑے بڑے لوگوں کو بڑے بڑے لیڈروں کو سلام کرتے ہیں۔ میں تجھے سلام کہتا ہوں۔ اسے غریب منلوک احوال قیص بھولی ہوئی بسری ہوئی گایاں نکھاتی ہوئی قیص میں تجھے ہزار بار سلام کہتا ہوں۔ تو نے اک بھولے جٹ کے مضیہ کا سینے پر گولی کھائی ہے۔ تو نے اُسی سے پیار کیا ہے اس کا ساتھ دیا ہے۔ زندگی میں اور موت میں۔ اور اس وقت جب اس ملک کے بڑے بڑے چاہنے والے امن کا ساتھ چھوڑ چکے تھے۔ تجھ پر ہم امدوں سلام۔ اسے میرے وطن کی وسیع غریبی کی طرح پھٹی پائی قیص تو نے اپنی

آغوش میں ایک معصوم کا شستہ کار کے دل کی دھڑکنیں چھپاتی ہیں۔ اور اب تو ایک ہری جن ماں کے دودھ کی عزت اور اس کے ننھے بیٹے کی جان کی حفاظت کرے گی۔ انھیں بھی اپنی زندگی کی سادہ مولیٰ بخش۔ انھیں بھی اپنی دھرتی کا پیار دے۔ اپنی روح کا وہ صداقت جذبہ کہ جس سے ہم کنار ہو کے ہم سب بیری کیڈ پر اس کے بل جائیں۔ اسی طرح جو اس لہرائی رہ۔ تو حسن اور سچائی اور نیکی کی تصویر ہے۔ تو اس آنے والے طوفان کی تصویر ہے۔ جب زنجیریں ٹوٹ جاتی ہیں اور آبی محبت کرنے لگتے ہیں۔

۴

اس طرح یہ میوزل غنڈے مر گئے۔ لیکن یہ سب کچھ فساد کے دنوں میں ہوا۔ لیکن اس سبب وہ ہنگامہ ختم ہو چکا ہے۔ اب چاروں طرف سکین ہے۔ امن و امان ہے۔ غنڈے مر چکے ہیں۔ یا گرفت کر کے جیلوں میں ڈال دیئے گئے ہیں۔ اور اب شہر میں کسی قسم کا خطرہ نہیں ہے۔ ہر ہسپتال کے وارڈز خیروں اور لاشوں سے پٹے ہوئے نہیں ہیں۔ اب چین ہی چین ہے۔ اب کالی باتا ہے۔ خاموشی ہے۔ میں اسپتال سے تھکا ماندہ آیا ہوں اور نہاد صوبہ کے کھانا کھا کے دستر کے قریب بیسپ روشن کے دیوان پر آرام سے بیٹھا ہوں اور اخبار پڑھ رہا ہوں۔ اخبار میں لکھا ہے کہ مشر اور مشر بھنسی اور مشر بندری گاؤں اور مشر سستادان اور دوسرے محض شہری ایک ناگزیر بحری جہاز پر مدعو کئے گئے ہیں جو حاصل پر اس لئے ننگا اندھا کیا گیا ہے تاکہ جہاز پر تالیوں کی بنیاد کا سدباب کر سکے۔ مشر بندری گاؤں کا سہارا ہے کہ وہ لکھا معلوم ہو۔ تہ ہیں۔ مشر بھنسی نے ایک ہلکے نیلے رنگ کی قمیص پہن رکھی ہے۔ اور مشر بھنسی کی ساری کارنگا بچھلے ہوئے ہے یا تو رت کی طرح ہے۔ یہاں اس اور قانون اور ترقی اور دستور اور انقلاب کے جام پہنہ چادہ پہنے ہیں اور ان اخبار پھینک دیتا ہوں۔ اور پھر ایک سہ ایک کتاب کھل کے پڑھتا ہوں۔ انسان کی تاریخ۔ از اچھ۔ جی۔ دیلز۔ اور میری آنکھوں کے سامنے بیری کیڈ ناچنے لگتے ہیں۔ آوی۔ نے ہزاروں سال پہلے بھی یہ بیری کیڈ بنا سکتے تھے۔ ظلم اور جہالت اور گناہ کو مغلوب کر سکتے تھے۔ بیری کیڈ میری نگاہوں کے آگے ناپت رہے ہیں۔ ... بدھ ... محمد ... مسیح ... پھر روشنی کی مشعل کا زاویہ تبدیل ہو جاتا ہے ... چارلس ادل کا سر

نظر آتا ہے وار پر لٹکتا ہوا یہ سرس میں نکلتی ہیں۔ کیوں ... اکتوبر ... میڈرڈ ... آج بھی
 پیری کیڈ کھڑے ہو رہے ہیں۔ مراکو میں۔ انجیر باس، شام میں مصر میں، ہندوستان میں، انڈونیشیا
 میں اندونیشیا میں، یہ طوفان ہے طوفان اسے کون روکے گا ... یہ انقلاب ہے انقلاب ہے
 کون چھپے گا۔ یہ قمیص ہے قمیص۔ آدمی کی قمیص سو میں لہراتی ہوئی۔ اسے گریوں سے
 پھٹنی کر دو۔ اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو۔ اسے بول اور ٹیکوں سے اڑا دو۔ یہ پھر ثابت و سالم
 ہو جائے گی۔ یہ قمیص مر نہیں سکتی یہ آدمی کی روح ہے

ترقی پسند ادب

نمبر	نام کتاب	نام مصنف	قیمت
۱	رامش و رنگ	دلفیں، از جوش ملیح آبادی	سارے چھ روپیے
۲	وقت کی آواز	دلفیں، از جوش ملیح آبادی	بارہ آنے
۳	پرور	دلفیں، از سردار جعفری	دھائی روپیے
۴	جہور	دلفیں، از سردار جعفری	دو آنے
۵	زبیدہ	دلفیں، از احمد عباسی	ایک روپیہ

سیاسی اور علمی کتابیں

۱	بالشوئیک پارٹی کی تاریخ	پانچ روپیہ
۲	سویت یونین کی قومیں	بارہ آنے
۳	مارکس اور ہندوستان	دو پچھروپیہ
۴	آزادی کی آخری لڑائی	سواروپ پیس
۵	سب کے لئے غذا	چار آنے
۶	موت کے غبار کو مکمل مزدور از ڈاکٹر	تین آنے

ملنے کا پستہ

قومی دارالاشاعت راج بھون۔ سینڈھرسٹ روڈ بمبئی نمبر ۱۴
پیو پیس پبلشنگ ہاؤس۔ وائی ایم سی۔ اے۔ بلڈنگ۔ مال روڈ لاہور

جس نے اپنے خون کی سائنت کی تاریخ میں
ایک شاندار باب کھولا۔۔۔۔۔

Directed By
V. SHANTARAM

Dr. Kohnis Ki AMAR KAHANI

کہانی :- خواجہ احمد عباس
اسکرین پیلے :- وی۔ پی۔ ساکے
گیت :- وی۔ ساکے
دوسرے فنکار :- دیوان غمسر، بابو راؤ پنڈے، ساند
وٹایک، الہاس، سہو، دانٹہ، پریمداوی
ساروی، چیمبر، ڈیکر، بانکی داس، راجیشری

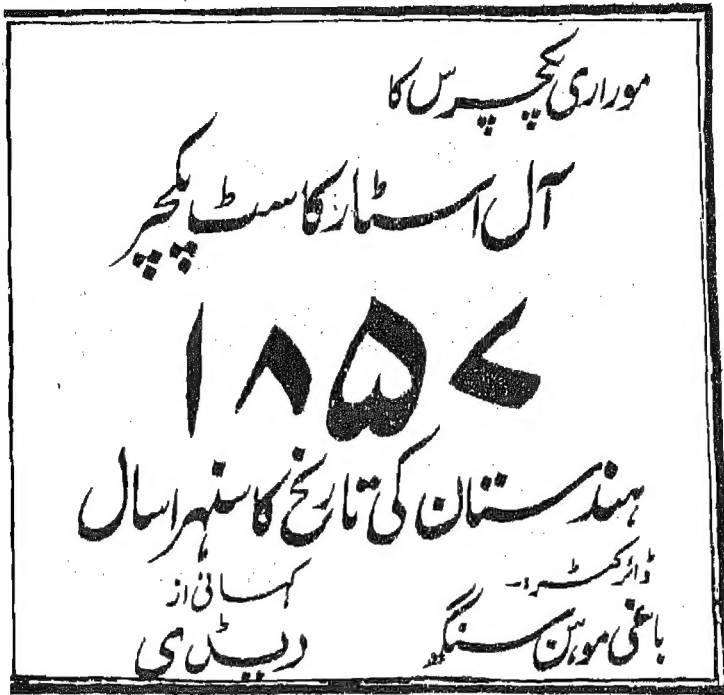
سنیچر ۱۱ مارچ سے شروع
سواشک

نیا زمانہ (ہاتھویر)

ہندستانی کمیونسٹ پارٹی کا ہفتہ اخبار
ایڈیٹر: سید سجاد ظہیر

سالانہ چندہ چھ روپیہ — ششماہی تین روپیہ
اردو زبان کا بہترین ہفتہ وار اخبار جس
میں سیاسی اور معاشرتی مضامین کے علاوہ اردو کے
بہترین ترقی پسند افسانہ نگاروں اور شاعروں
کی نظمیں اور کہانیاں شائع ہوتی ہیں۔

راج بھون، سینڈھرسٹ روڈ
بمبئی ۴

رامشن ورنگ

شاعر اقبال حضرت جوش ملیح آبادی کی تازہ ترین نظموں کا مجموعہ جس میں شاعر انقلاب کی مشہور نظم "حرفِ سخن" کا بھی ایک حصہ شامل ہے

رامشن ورنگ

قیمت ساڑھے چھ روپے

قومی دارالاشاعت

ملے کا پتہ۔

راج بھمن سیٹھ مرٹ روڈ، بمبئی نمبر ۴

John J. Salsbery Collection

کتاب (۱۰)		۸۹۱۵۵۳۰۸	DUE DATE
		۲۲۸۵۸	

John J. Salsbery Collection

